

अदिति

सम्पादक

आचार्य अभयदेव जी विद्यालंकार

प्रकाशक

श्रीअरविंद निकेतन

कनाट सर्कस, नई दिल्ली ।

मूल्य सवा रुपया

चर्प-भर की चारों पुस्तिकाओं का मूल्य चार रुपया ।

२४ नवम्बर १९४३ के
श्रीअरविन्द-दर्शन
के उपलक्ष मे
भेट

विषय-सू०

मातृ-वचनामृत—

- १ प्रार्थना व ध्यान
- २ माताजी के बचन
- ३ बलिदान या समर्पण ?

श्रीअरविन्द-वाणी—

- १ विचार और भाकिया
- २ युद्ध का मिट जाना ?
- ३ क्षमा का आदर्श

हमारी दृष्टि	श्री नलिनीकान्त जी	२१
गीता में अनासक्ति-योग (शेष भाग)	श्री अनिलररण जी	२६
चालीस साल का वृद्ध	श्री इन्द्रसेन जी	३०
माँ ! मैं तेरा (कविता)	श्री इन्द्रसेन जी	३७
बच्चों के पालन-पोषण में योग-दृष्टि	श्री नारायणप्रसाद जी	४७
दो भजन	श्रीमती लीलावती जी	५५
अद्वैतवाद की समीक्षा	श्रीमती लीलावती जी	५६
श्रीअरविन्द की योग-पद्धति	श्री अमृतदेव जी	६३
और	श्री अमृतदेव जी	६४
पातञ्जल योग (१) (२)	श्री अमृतदेव जी	७१
श्रीअरविन्द-जन्मदिवसकी कार्यवाहीका विवरण	”	८५
भूलसुधार	”	८७
लेखक-परिचय	”	८७
हर्ष-समाचार	”	८८

प्रार्थना व ध्यान

(१)

हे प्रभु । हे अद्वितीय सद्गुरु । हे ज्योतिकी ज्योति और जीवन का जीवन । हे ससाररक्षक परम प्रेम । ऐसी कृपा कर कि हम तेरी अविच्छिन्न उपस्थितिकी सचेतनतामे अधिकाधिक पूर्णता के साथ जागृत हो सकें, जिसमे हमारे सारे कर्म तेरे विधानके अनुकूल हो जाय तथा हमारी इच्छा और तेरी इच्छाके बीच कोई भेद न रह जाय । हे प्रभु । हम इस भ्रमात्मिका चेतना से बाहर निकलना चाहते हैं, इस छाया-मय वाले जगत से मुक्त होना चाहते हैं, जिसमे हमारी चेतना उम निर्विशेष चेतना के साथ, जो कि तू है, एकात्मता प्राप्त कर ले ।

हे प्रभु । लक्ष्य प्राप्त करने के हमारे स्वल्प को स्थायित्व प्रदान कर, दृढता और शक्ति प्रदान कर तथा यह साहस प्रदान कर जो समस्त निर्जायता और शिथिलता को एकदम दूर कर दे ।

हे प्रभु । मैं तुझ से प्रार्थना कर रही हूँ, ऐसी कृपा कर कि मेरी सत्ताके सभी अंग तेरे साथ एक हो जाय और अब मैं तेरी परम क्रियाशीलताके प्रति पूर्ण जागृत प्रेमकी एक ज्योतिशिंगा मात्र रह जाऊँ ।

१४ फरवरी १९८८

(२)

दिव्य प्रेम उन जाना, शक्तिमान्, अनन्त, अगाध दिव्य प्रेम उन जाना अपनी सत्ता की सभी क्रियाओं में और सभी लोकों में यही वह चीज है, नाथ, जिसके लिये मैं तुझ से याचना कर रही हूँ, ऐसी कृपा कर कि मैं एकदम प्रज्वलित हो उठूँ उस दिव्य प्रेमसे, शक्तिमान्, अनन्त, अगाध दिव्य प्रेम से अपनी सत्ता की सभी क्रियाओं में और सभी लोकों में, मुझे परिणत कर दे उस उद्दीप्त अग्निकुण्ड के रूपमें, जिसमे समस्त पृथ्वी का धातानरण निशुद्ध हो जाय ।

ओ । तेरा प्रेम उन जाना अनन्त रूपमें ।

२७ अगस्त १९९४

—मूल फूँचसे अनन्ति

माताजी के वचन

जगत् की वर्तमान अवस्थामें यह अपरिहार्य आवश्यकता हो गई है कि हम भगवान् के प्रति सर्वथा सच्चे और निष्ठावान् हों।

यदि तुम भगवान् के, और उन गुरु के जो भगवान् को अभिव्यक्त करते हैं, विधेय तथा समर्पित सेवक बनने से इंकार करते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने अहंकार, अपने घमण्ड, अपनी उद्धत महत्त्वाकांक्षा के दास बने रहोगे और उन राजाओं के हाथमें रिलीने बने रहोगे जो कि तुम पर अपना कब्जा नमा लेने के यत्न में—जो उनका यत्न सदा असफल नहीं होता—तुम्हें चमकीली आकृतियों द्वारा पलोभित किया करते हैं।

मन्द फाट्टे खेल नहीं है जिसमें कि बिना हानि उठाये रत रता जा सके, यह एक प्रिय है जो कि तब बूढ़ करके आत्मा को चीर कर देता है।

(ये वचन मात्रात्रा न आभा इस नामक दशन पर प्रारम्भ होने वाले Advent पत्र के लिये लिखे हैं, इन्हें हम दिल्ली में प्रिन्टिंग प्रेस पाठ्या के भी सुना रहे हैं ।)

बलिदान या समर्पण ?

“ क्या समर्पण वही वस्तु नहीं है जो कि बलिदान है ? ”

हमारे योगमें बलिदान के लिए कोई स्थान नहीं है। परन्तु सत्र कुछ इसपर निर्भर करता है कि तुम बलिदान शब्द का क्या अर्थ लगाते हो। इसका जो विशुद्ध भाव है उसमें अनुसार इस शब्द का अर्थ है उत्सर्गप्राप्त गान, भगवानके अर्पण द्वारा परिष्कारण। परन्तु इसका जो प्रचलित अर्थ आजकल है उसके अनुसार बलिदान कुछ ऐसी वस्तु है जो गिनागके लिए प्रवृत्त है, यह अपने साथ एक अभावात्मक वातावरण लिए हुए है। इस प्रकार का बलिदान बल नहीं है, यह तो आत्म बचन है, आत्म-बध है। तुम किस चीजका बलिदान करते हो ? तुम अपनी सभावनाओं का, अपने व्यक्तित्व की अत्यंत जड़प्राकृतिक भूमिकासे लेकर अत्यंत आध्यात्मिक भूमिकाओं तक की सभावनाओं और निद्रियोंका बलिदान करते हो। बलिदान तुम्हारी सत्ताको क्षीण करता है। भौतिक रूपसे, यदि तुम अपने जीवनका, अपने शरीरका बलिदान करते हो, तो इस कार्यद्वारा तुम पार्थिव भूमिनापर ही अपनी समस्त सम्भावनाओंको याग देने हो तुम अपने पार्थिव जीवनकी सफलताओंसे हाथ धो लेते हो। इसी प्रकार नैतिक दृष्टिसे तुम अपने जीवनकी बलि दे सकते हो, और तब तुम अपने आंतरिक जीवनकी गिशालता और स्वतन्त्र चरितार्थता को त्याग देते हो। आत्म-बलिकी इस भावनाके अन्दर मग ही एक प्रकार के उलाटकार का, निम्नी तरह की वनाउटका, किसी अध्यारोपित आत्म-त्यागका भाव रहता है। यह एक ऐसा आदर्श है जिस में आत्माकी गभीरतर और गिशालतर स्वतःभक्तियोंने लिए कोई स्थान नहीं होता।

समर्पणसे हमारा आशय यह नहीं, बल्कि स्वतःस्फूर्त आत्म गान है; भगवान को, किसी महत्तर चेतनाको जिसके कि तुम मग अग ही हो, दे देना है। समर्पण तुम्हारा हास नहीं करेगा, बल्कि वह तुम्हारी वृद्धि करेगा, वह तुम्हारे व्यक्तित्वको घटावेगा नहीं, न उसे दुर्बल करेगा न उसका नाश करेगा, बल्कि वह उसको मजबूत

और सुरक्षित बनावेगा, उसको ब्रह्म करेगा। समर्पण का अर्थ है दानके पूर्ण आनन्द के साथ मुक्त भावसे और पूर्णरूप से देनेना, उसके अन्दर बलिदान का कोई भाव नहीं है। यदि तुममें जरासा भी ऐसा भाव होता है कि तुम कोई बलिदान कर रहे हो तो फिर यह समर्पण नहीं रहता। कारण इस बात का तो यह अर्थ हुआ कि तुम अपने-आपको बचाकर रखना चाहते हो अथवा यह कि तुम अपने दानको अनिच्छासे या कष्ट और मर्ष के साथ करने की चेष्टा कर रहे हो और तुम अपने दानसे प्रसन्न नहीं हो, शायद तुम में यह भाव भी न हो कि तुम दान कर रहे हो। जब कभी तुम किसी कामको अपने जी को भींचकर करते होओ तभी तुम्हें यह निश्चयपर्यन्त जान लेना चाहिए कि तुम उस कामको गलत तरीके पर कर रहे हो।

सच्चा समर्पण तुम्हें विशाल बनाता है, तुम्हारी क्षमता की वृद्धि करता है, तुम्हारे गुण और मात्राओं इतने अधिक परिमाणमें बढ़ाता है जितना कि तुम स्वयं नहीं बढ़ा सकते थे। और गुण और मात्रा की यह नयी वृद्धि पहले जो कुछ तुम प्राप्त कर सके होगी उससे भिन्न प्रकार की होती है। अब तुम किसी दूसरे ही जगत् में, किसी विशालता में प्रवेश कर जाते हो, जिसके अन्दर तुम समर्पण किए बिना नहीं पहुँच सकते थे। इस बातको ऐसा ही समझो, जैसे कि समुद्र में गिरी हुई जल की एक गूँद। यदि वहाँ भी यह बूँद अपना प्रथक् अस्तित्व बनाये रखे तो वह जल की एक छोटीसी बूँद ही बनी रहेगी, इससे अधिक और कुछ नहीं बन सकेगी, एक छोटीसी बूँद जिसे डूँब गिरनी अपार विशालता कुचल रही होगी, कारण उसने समर्पण नहीं किया है। परन्तु समर्पण करने द्वारा वह उस समुद्र के साथ एक हो जाती है और समग समुद्र की प्रकृति और शक्ति और विशालता का अंग बन जाती है।

इस समर्पणमन्त्रांगी गति में किसी तरह की भी सम्मिश्रता या अस्पष्टता नहीं होती, यह स्पष्ट होती है बलवान होती है और निश्चित होती है। यदि कोई छोटासा मानव मन भाग्यवत् धिराट् मन के सामने खड़ा हो और फिर भी अपने पृथक्त्व से चिपका रह, तो वह जो कुछ है धीरे धीरे बना रहेगा, एक छोटासा परि सीमित पदार्थ जो उन्नत सद्गुणों के स्वभाव को नहीं जान सकता, उसका स्वर्ग तक को नहीं पा सकता। य एनो एक दूसरे से अलग बने रहते हैं और शुण्ण में तथा

मात्रारूप से भी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न रहते हैं। परन्तु यदि वह छोटासा मानव-मन समर्पण करे तो वह भागवत विराट्-मन में निमग्न हो जायगा, गुण और मात्रा में भी उस के साथ एक हो जायगा। और इस कार्य में यदि वह कुछ रोजेगा तो केवल अपनी सीमाओं को और अपनी प्रकृतियों को और इस से पा लेगा अपनी विशालता को और प्रकाशमान धिमलता को। उस के इस छोटे से अस्तित्वका अपना स्वभाव बदल जायगा और जिस महत्तर सत्य को वह समर्पण करता है उस के स्वभाव को वह धारण कर लेगा। परन्तु यदि वह विराट्-मन का प्रतिरोध करे, उसके साथ युद्ध करे, उसके विरुद्ध विप्लव करे, तो इस का तो यही परिणाम होगा कि इन दोनों के बीच एक लड़ाई छिड़ जायगी और विराट्-मन का मानव मन पर दबाव पड़ेगा और इस सभ्राम में जो निर्मल और छोटा है वह बलवान और उड़ेकी शक्तिमत्ता और अमितता में समा जाय, इस के विवाय और कुछ नहीं हो सकता। यदि वह समर्पण नहीं करता तो फिर उसकी दूसरी एकमात्र गति यही है कि वह चूम लिया जाय और उसका अन्त हो जाय।

जो मानव प्राणी भागवत मन के सस्पर्श में आवेगा और समर्पण करेगा वह यह पावेगा कि उस का अपना मन उस के जो अपने अज्ञान और अन्याकार है उन से तुरन्त शुद्ध होने लगा है और वह भागवत विराट्-मन की शक्ति और ज्ञान में भाग लेने लगा है। और यदि वह सामने खड़ा रहे, किंतु पृथक् भाव से, बिना किसी सस्पर्श के, तो वह जो कुछ है वही बना रहेगा, उस अपरिमेय विशालता में एक जल की बूद। और यदि वह विप्लव करे तो वह अपने मन को गया देगा, उस की शक्तियाँ क्षीण होने लगेंगी और लुप्त हो जायगी।

यह बात जैसे मन के लिये सत्य है वैसे ही प्रकृति के अन्य सब भागों के लिये भी सत्य है। यों समझो कि यदि तुम किसी पेसे मनुष्य के साथ लड़ो जो तुमसे बहुत अधिक तगड़ा पड़ता है, तो ऐसी लड़ाई का फल यही होगा कि तुम अपना सिर फूटा हुआ पाओगे। उस चीज से तुम क्योंकर लड़ सकते हो जो तुम से लाखों गुनी बलवान् है? प्रत्येक बार जब तुम विप्लव करोगे तब तुम्हें एक आघात पहुँचेगा और प्रत्येक आघात तुम्हारी शक्ति के एक भाग को हर लेगा, यह वैसी ही बात है जैसी कि उस समय होती है जब कोई अपने से बहुत अधिक बलवान् प्रतिद्वंद्वी के साथ मुष्टियुद्ध में उतरता है, वह धूँसे पर धूँसा खाता है और हरेक

और सुरक्षित बनावेगा, उमको वृद्ध करेगा। समर्पण का अर्थ है दानके पूर्ण आनन्द के साथ मुक्त भावसे और पराङ्मुख से दे देना, इसके अन्दर बलिदान का कोई भाव नहीं है। यदि तुममें जरासा भी ऐसा भाव होता है कि तुम कोई बलिदान कर रहे हो तो फिर वह समर्पण नहीं रहता। कारण इस बात का तो यह अर्थ हुआ कि तुम अपने-आपको बचाकर रखना चाहते हो अथवा यह कि तुम अपने दानको अनिन्द्यासे या कष्ट और सवर्ष के साथ करने की चेष्टा कर रहे हो और तुम अपने दानसे प्रसन्न नहीं हो, शायद तुम में यह भाव भी न हो कि तुम दान कर रहे हो। जब कभी तुम किसी कामको अपने जी को भींचकर करते होओ तभी तुम्हें यह निश्चयपूर्ण जान लेना चाहिए कि तुम उस कामको गलत तरीके पर कर रहे हो।

सच्चा समर्पण तुम्हें विशाल बनाता है, तुम्हारी क्षमता की वृद्धि करता है, तुम्हारे गुण और मात्राको इनके अधिक परिमाणमें बढ़ाता है जितना कि तुम रख नहीं बढ़ा सकते थे। और गुण और मात्रा की यह नयी वृद्धि पहले जो कुछ तुम प्राप्त कर सकोगे उससे भिन्न प्रकार की होती है। अब तुम किसी दूसरे ही जगत् में, किसी विशालता में प्रवेश कर जाते हो, जिसके अन्दर तुम समर्पण किए बिना नहीं पहुँच सकते थे। इस बातको ऐसा ही समझो, जैसे कि समुद्रमें गिरी हुई जल की एक बूँद। यदि वह भी वह बूँद अपना पृथक् अस्तित्व बनाये रखे तो वह जल की एक छोटीसी बूँद ही बनी रहेगी, इसमें अधिक और कुछ नहीं बन सकेगी, एक छोटीसी बूँद जिसे डर्ट गिरनी अपार विशालता कुचल रही होगी, कारण उसने समर्पण नहीं किया है। परन्तु समर्पण करने द्वारा वह उस समुद्र के साथ एक हो जाती है और समग्र समुद्र की प्रकृति और शक्ति और विशालताया अंग बन जाती है।

इस समर्पणसमय की गति में किसी तरह की भी मन्त्रिभृता या अल्पज्ञता नहीं होती, यह स्पष्ट होती है, यत्नान् होती है और निश्चित होती है। यदि कोई छोटासा मानव मन भाग्यवत घिराट मन के सामने खड़ा हो और फिर भी अपने प्रयत्न से चिपका रहे, तो वह जो कुछ है वही बना रहेगा, एक छोटासा परि सीमित पदार्थ जो ऊपर मद्गन्ध के स्वभाव को नहीं जान सकता; उसके परांतर को नहीं पा सकता। ये दोनों एक दूसरे से अलग बन रहते हैं और गुणरूप से तथा

मात्सर्य से भी एक दूसरे से भव्यताभिन्न रहते हैं। परन्तु यदि वह छोटासा मानव-मन समर्पण करे तो वह भाग्यवत विराट्-मन में निमग्न हो जायगा, गुण और मात्रामे भी उस के साथ एक हो जायगा। और इस कार्य में यदि वह कुछ ग्योवेगा तो केवल अपनी सीमाओं को और अपनी विकृतियों को और इस से पा लेगा अपनी विशालता को और प्रकाशमान विमलता को। उस के इस छोटे से अस्तित्वका अपना स्वभाव बदल जायगा और जिस महत्तर सत्य को वह समर्पण करता है उस के स्वभाव को वह धारण कर लेगा। परन्तु यदि वह विराट्-मन का प्रतिरोध करे, उसके साथ युद्ध करे, उसके विरुद्ध विप्लव करे, तो इस का तो यही परिणाम होगा कि इन दोनों के बीच एक लड़ाई छिड़ जायगी और विराट्-मन का मानव मन पर दबाव पड़ेगा और इस संप्राम में जो निर्मल और छोटा है वह बलवान और उड़ेकी शक्तिमत्ता और प्रमिततामें समा जाय, इस के मियाय और कुछ नहीं हो सकता। यदि वह समर्पण नहीं करता तो फिर उसकी दूसरी एकमात्र गति यही है कि वह चूम लिया जाय और उसका अन्त हो जाय।

जो मानव प्राणी भाग्यवत मन के सस्पर्श में आवेगा और समर्पण करेगा वह यह पावेगा कि उस का अपना मन उस के जो अपने अज्ञान और अन्धकार हैं उन से तुरन्त शुद्ध होने लगा है और वह भाग्यवत विराट्-मन की शक्ति और ज्ञान में भाग लेने लगा है। और यदि वह सामने खड़ा रहे, किंतु पृथक् भाव से, बिना किसी सस्पर्श के, तो वह जो कुछ है वही बना रहेगा, उस अपरिमेय विशालता में एक जल की बूद। और यदि वह विप्लव करे तो वह अपने मन को गवा देगा, उस की शक्तियाँ चीरे होने लगेंगी और लुप्त हो जायगी।

यह बात जैसे मन के लिये सत्य है वैसे ही प्रकृति के अन्य सब भागों के लिये भी सत्य है। यों समझो कि यदि तुम किसी ऐसे मनुष्य के साथ लड़ो जो तुमसे बहुत अधिक तगड़ा पड़ता है, तो ऐसी लड़ाई का फल यही होगा कि तुम अपना सिर फूटा हुआ पाओगे। उस चीज से तुम क्योंकर लड़ सकते हो जो तुम से लाखों गुनी बलवान है? प्रत्येक बार जब तुम विप्लव करोगे तब तुम्हें एक आघात पहुँचेगा और प्रत्येक आघात तुम्हारी शक्ति के एक भाग को हर लेगा, यह वैसी ही बात है जैसी कि उस समय होती है जब कोई अपने से उद्युत अधिक बलवान प्रतिद्वंद्वी के साथ मुष्टियुद्ध में उतरता है, वह घुसे पर घुसा ग्यता है और हरेक

घसा उसको अधिकाधिक कमजोर बनाता जाता है और अन्त में वह मैदान से भगा लिया जाता है। ऐसा करने के लिये किसी सकल्पशक्ति के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, यह काम आप-से-आप हो जाता है। यदि तुम विशालता के विरुद्ध विप्लव कर के उस से टकराओ तो सिवाय इस के और कोई परिणाम हो ही नहीं सकता।

जब तक तुम अपने ही कौने में पड़े रहते और साधारण जीवन बिताते रहो हो तब तक तुम्हें कोई नहीं छूता या कोई तुम पर चोट नहीं करता, किंतु जहां तुम भगवान् के सम्पर्क में आये कि तुम्हारे लिये केवल दो ही मार्ग रह जाते हैं। या तो यह कि तुम समर्पण करो और उस में अपने-आप को डुबा दो—तो तुम्हारा समर्पण तुम्हें विशाल करेगा और तुम्हें महिमामयित करेगा, या फिर तुम विद्रोह करो—तो तुम्हारी सब सम्भारनाश समाप्त हो जायगी और तुम्हारी शक्तियां जीए होकर नष्ट होने लगेंगी और तुमसे से बिचकर उस देव में समा जायगी जिस का कि तुम विरोध कर रहे हो।

समर्पण के विषय में बहुत से बात विचार फैले हुए हैं। अधिकांश लोग ऐसा समझते दीखते हैं कि समर्पण करने का अर्थ है व्यक्तित्व का निमर्दन, किंतु यह एक गहरी भूल है, कारण व्यक्ति के अस्तित्व का प्रयोजन यह है कि वह भाग्यवत् चेतना के एक पहलू को अभिव्यक्ति करे और इस पहलू के स्वभावगत भर्म या गलतफहमी होना ही वह यन्त्र है जिस से कि उस के व्यक्तित्व की रचना होती है। इसलिये भगवान् की ओर उचित भाव रखने से व्यक्तित्व तो उस को क्षीण और निरुत्त करनेवाले निम्न प्रवृत्ति के प्रभावों से मुक्त हो जाता है और वह फिर ऐसा मनुष्य व्यक्तित्व बन जाता है जो अधिक शक्तिसम्पन्न होता है, अपने स्वरूप में अधिक प्रतिष्ठित होता है और अधिक पूर्ण होता है। अब उस के व्यक्तित्व का सत्य और सामर्थ्य अपने अधिक विशिष्ट रूप में चमकने लगता है, उस का चरित्र अधिक यथार्थ रूप में प्रकट होता है जैसा कि उस समय सम्भव नहीं होता जब कि वह अपने अज्ञान और अंधकार से, निम्न प्रवृत्ति की मारी गर्जना और गोट में मिला हुआ होता है। अब उस का व्यक्तित्व उचाई में और महिमा में बढ़ने लगता है,

उस की क्षमता में वृद्धि हो जाती है तथा उस की अधिकांश सम्भावनाएँ सिद्ध होने लगती हैं। परन्तु जिस से कि उस में यह उत्कृष्टतादायक परिवर्तन हो सके इस के लिये व्यक्तित्व को पहले उस सत्य स्वभाव का त्याग करना होगा जो सत्य स्वभाव को विकृत, सीमित और तमोमय करने के द्वारा उस के सच्चे व्यक्तित्व को अधन में डालता, नीचे की ओर गिराता तथा विरूप बनाता है; उस से अपने-आप में से उस सत्य को निकाल फेंकना होगा जो साधारण मनुष्य की अज्ञानमय निम्न क्रियाओं से तथा उस के अचे-लगाड़े साधारण जीवन से सम्बन्ध रखते हैं। और सत्य से पहले उसे अपनी कामनाओं का त्याग करना होगा, कारण कामना निम्न प्रकृति की मनुष्य से अधिक तमसाच्छन्न क्रिया है और यह मनुष्य को सत्य से अधिक तमसाच्छन्न करती है। कामनाएँ दुर्बलता और अज्ञानकी गतियों से उत्पन्न होती हैं और ये तुममें जो कुछ दुर्बलता है, तथा तुममें जो कुछ अज्ञान है उससे तुम्हें बाधे रखती हैं। लोगोंकी धारणा ऐसी है कि कामनाएँ उनके अपने अन्दर उत्पन्न होती हैं, वे ऐसा महसूस करते हैं कि ये या तो उनके अपने-आपमेंसे पैदा होती हैं या उन के अपने अन्दरसे उठती हैं, किन्तु यह एक मिथ्या धारणा है। कामनाएँ अन्धकार-प्रभु निम्न प्रकृतिके विशाल समुद्र की लहरें हैं और ये एक व्यक्तिसे दूसरे व्यक्तिमें पहुँचती रहती हैं। मनुष्य कामना को अपने आप में से पैदा नहीं करते, बल्कि ये लहरें उनपर चढ़ आया करती हैं और जो कोई भी इनके लिए खुला हुआ होता है या जिस ने अपने उच्चाय का प्रबन्ध नहीं किया होता, वह इन की पकड़ में आ जाता है और इन के अपेड़ों को खाता हुआ इधर से उधर डोलता रहता है। कामना मनुष्य को अभिभूत करके और उसपर अधिकार करके उसे विवेक करने लायक नहीं रहने देती और उसमें ऐसी धारणा जमा देती है कि इस (कामना) की अभिव्यक्ति करना भी उसके अपने स्वभावका एक अंग ही है। पर सच तो यह है कि मनुष्यके सत्य स्वभावके साथ इसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता। ईर्ष्या, डाह, घृणा और हिंसा आदि सभी निम्नतर आवेगों के सम्बन्धमें यही मसमना चाहिए। ये भी वे गतियाँ हैं जो तुम्हें अपने कर्जे में कर लेती हैं, वे लहरें हैं जो तुमपर चढ़ आती और आक्रमण करती हैं, इनका सत्य चरित्र या सत्य स्वभावसे कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि ये तो उन्हें विरूप बनाती हैं। ये तुम्हारा

रास्तविक या अविभाज्य अंग नहीं हैं, बल्कि निम्न प्रकृतिकी शक्तियाँ जिसमें विपरण करती हैं उस इर्द-गिर्दके अन्धकारमय समुद्रमेंसे पैदा होती हैं। इन कामनाओंमें, इन आवेशोंमें व्यक्तित्वसबधी कुछ नहीं होता, इनमें तथा इनकी क्रियाओंमें ऐसी कोई चीज नहीं होती जो तुम्हारे लिए रास हो, यें तो इसी रूपमें सभी किसीके अन्दर प्रकट होती हैं।

—मातृवाणी से

श्रीअरविन्द-वाणी-

विचार और भांकियां

कूढ़ लोग इसे धृष्टता समझते हैं कि किसी त्रिणेष ईश्वरीय विधान में विश्वास किया जाय या अपने आप को भगवान् के हाथों में एक उपकरण समझा जाय । पर मैं देखता हू कि प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर-विहित त्रिणेष रक्षण प्राप्त है और साथ ही यह भी देखता हू कि भगवान् मजदूर के कुदाल को चलाता है और वही एक नन्हें बालक के मुँह में तुतलाता है ।

ईश्वर-विहित रक्षण वही नहीं है जो कि टूटी हुई नैया से जिस में कि और सन डब जाते हैं मुझे उचा लेता है, वह भी ईश्वरीय रक्षण है जो मेरी सुरक्षा के अन्तिम तरते को मुझ से छीन लेता है और मुझे जनशून्य महासागर में डुगो देता है जब कि और सन बच जाते हैं ।

सर्घर्ष और कष्टसहन के प्रति आकर्षण की अपेक्षा कभी कभी विजय का आनन्द कम होता है । तो भी विजय के लिये अग्रसर हुई माननीय आत्मा का लक्ष्य विजयमाल होनी चाहिये न कि सल्ली ।

वे आत्मायें जो ऊचे उठने की कोई विशेष अभीप्सा नहीं करती परमेश्वर की असफल कृति हैं । पर प्रकृति उन से प्रसन्न होती है

और उनकी सख्या-वृद्धि करना चाहती है क्योंकि वे उसे उसकी स्थायिता का भरोसा उधाते हैं और उस के साम्राज्य को दीर्घायु करते हैं ।

वे जो कि दरिद्र हैं, अज्ञानी हैं, अकुलीन हैं, विनयशिक्षारहित हैं, जनसाधारण नहीं हैं, बल्कि जनसाधारण वे मर हैं जो चद्रता में और साधारण मानवीयता में मनुष्ट रहते हैं ।

मनुष्यो की सहायता करो, पर उन्हें उन की शक्ति से वञ्चित मत कर दो । मनुष्यो का पथप्रदर्शन करो और उन्हें शिक्षित करो, लेकिन ध्यान रखो कि उनकी उपक्रम-शक्ति और उनकी मौलिकता अक्षुण्ण बनी रह । दूसरो को अपने में ले लो, मिला लो, पर बदले में उन्हें उन के अपने अपने स्वभाष का पूर्ण दिव्यत्व प्रदान करो । वही जो यह सब कर सकता है नेता और गुरु हैं ।

परमेश्वर न ममार को एक युद्ध का क्षेत्र बनाया है निसम प्रतिद्वन्द्वी एक दूसरे को पैरो तले कुचल रहे हैं और जिसमें वही परकड़-धकड़ और मँघर्ष की पुकारें उठ रही हैं । क्या तुम ईश्वरीय शान्ति को वही अपहरण कर लेना चाहते हो, इसके उस मूल्य के बिना नुकास ही जो उसने इसके लिए निश्चित किया है ?

पूर्ण प्रतीत होने वाला सफलता पर मत विश्वास करो, किन्तु सफल हो चुकने के बाद भी जब तुम देखो कि अब भी बहुत कुछ करने को बाका है तो प्रसन्न होओ और आगे बढ़ने चलो, क्योंकि हमने पहले कि तुम सम्भवित पूर्णता को प्राप्त करो तुम्हें दीर्घकाल तक परिश्रम करना होगा ।

तुम्हारी प्राणशक्ति को जड़ करने वाली इससे बड़ी भूल और क्या होगी कि तुम मजिल को ही लक्ष्य ममभ पैठो या किसी विश्राम-स्थान पर आप्रग्यकता से अधिक ठहरे रहो ।

*

*

*

जहां ऊर्ही तुम महान् अन्त को देखो तो निश्वास रखो कि महान् प्रारम्भ होने वाला है । जहाँ कोई प्रिक्राल और दु खपूर्ण विनाश तुम्हारे मन को मन्त्रस्त करता हो तो इसे मान्यना दो कि यह निश्चित है कि एक बृहत् और महान् रचना होने वाली है । परमेश्वर केवल छोटी, धीमी अन्दर की आवाज में ही नहीं है, बल्कि वह अग्नि में और तूफान में भी है ।

जितना ही बड़ा विनाश होगा उतने ही अधिक रचना के खुले अवसर होंगे । पर विनाश प्रायः दीर्घकालिक, धीमा और पीड़ा पहुचाने वाला होता है और रचना के आने में देर लगती है या इसकी विजय में विघ्न पड़ते हैं । रात्रि फिर-फिर लोट कर आती है और दिन आने में देरी करता है या वह एक झूठी उपा का आभासमात्र सिद्ध होता है । पर इसके कारण निराश मत हो, किन्तु जागरूक होकर काम करते जाओ । वे जो तीव्र आशा लगाते हैं जल्दी निराश होते हैं । न आशा लगाओ और नार्ही भयभीत हो । परन्तु परमेश्वर के प्रयोजन में और अपने सकल्प के पूरे होने में निश्चित विश्वास रखो ।

उस दिव्य कलाकार का हाथ बहुधा इस तरह काम करता है मानो वह अपनी प्रतिभा और अपनी मामग्री के बारे में अनिश्चित

हो । ऐसा प्रतीत होता है कि वह छूता है, परगता है आर छोड़ देता है, वह उठाता है, फेंकता है और फिर उठा लेता है, वह परिश्रम करता है, अमफल हो जाता है, कुछ इधर उधर गड़गड़ करके सुधारने की चेष्टा करता है और फिर जोड़ देता है । अप्रत्याशित घटनाएँ और निराशाएँ प्रायः उसके काम में देखने में आती हैं जब तक कि सब प्रस्तुत तैयार नहीं हो जाती । पहले जिसे चुना था अब उसे गहिरीता के अतल गहरे में फेंक देता है और जिसे पहले रद्द कर दिया था वह अब उसके विशाल भवन की एक प्रधान शिला बनता है । परन्तु इस सबके पीछे ज्ञान की एक सुनिश्चित दिव्य-चक्षु है जिसका पार हमारी बुद्धि नहीं पा सकती और अनन्त कुशलता की मन्द मुसकान है ।

परमेश्वर के सामने सपूर्ण काल पड़ा है और उसे हमेशा जल्नी में रहने की आवश्यकता नहीं है । वह अपने उन्मेष और मफलता के विषय में निश्चित है और उसे कुछ पर्याप्त नहीं है यदि अपने कार्य की पूर्णता के अधिक समीप लाने के लिए उसे उसकी सँकड़ों बाँधी तोड़ना पड़े । धैर्य हमारे लिये सबसे पहला महान् आवश्यक पाठ है । किन्तु जो डरपोक है, जो मन्देहशील है, श्रान्त है, मुग्ध है, महत्वाकांक्षी-गहित या मग्नियल व्यक्ति है उनकी भी गतिके प्रति तामसिज मन्त्रता का नाम धैर्य नहीं है । धैर्य वह है जो शान्ति और उदते हुए चल से भरपूर है, जो जागरूक होकर देखता है और उन तीव्र महान् प्रहारों के अवसर के लिये अपने आप को तैयार करता है जो प्रहार थाढ़ होते हुए भी भाग्य की पलट देने के लिये पर्याप्त होते हैं ।

किसलिये परमेश्वर ऐसी उग्रता से ससार को कूटता है, कुचलता है, आटे की तरह गूदता है, बार बार इसे रुधिर की नदी में नहलाता है और भट्टी की धधकती हुई लाल-लाल नारकी आग में भोंकता है ? क्योंकि सामान्य लोगों में मनुष्यता और भी एक कठोर, अमस्कृत और मलिन कच्ची धातु के रूप में है जो किसी ओर तरीके से पिघलाई या दूसरे रूप में ढाली नहीं जा सकती है। जैसी उसकी मामग्री है वैसे ही उसकी कार्य-प्रणाली है। यदि यह सामग्री अधिक उत्तम और शुद्ध धातु के रूप में परिणत हो जाने को तैयार हो जाय तो इसके साथ परतने की उसकी प्रणाली भी अधिक कोमल और मधुर हो जायगी, और इसके उपयोग बहुत उन्नतर और सुन्दरतर हो जायेंगे।

किसलिये उसने एसी मामग्री को पसन्द किया या बनाया जब कि उसके सामने छोट कर चुन लेने के लिये अनन्त सम्भावनाय थी ? क्योंकि उसकी दिव्य कल्पना ऐसी थी जिसने अपने सामने केवल सोन्दर्य, मधुरता और परिश्रिता को ही नहीं बल्कि शक्ति, सरूप और महानता को भी देखा था। शक्ति की अवगणना मत करो, नहीं इसकी कुछ आकृतियों की कुरूपता के कारण इससे घृणा करो। यह भी मत समझो कि केवल प्रेम ही परमेश्वर है। सम्पूर्ण पूर्णता में कुछ अश चीजन का, बल्कि दैत्यत्व तब का होना चाहिये। लेकिन गड़ी से गड़ी शक्ति गड़ी से गड़ी कठिनाइयों में से ही पैदा होती है।

*

*

*

सब कुछ बदल जाये यदि मनुष्य एक राग अपने आप को अध्यात्ममय बनाने के लिये राजी हो सके। परन्तु उसकी प्रकृति,

मानसिक, प्राणमय और भौतिक प्रकृति इस ऊँचे नियम के प्रति विद्रोह करती है। उसे अपनी अपूर्णता प्रिय है।

आत्मा हमारी सत्ता का असली स्वरूप है। मन, प्राण और शरीर अपनी अपूर्णता में इसके ढकने वाले कोण हैं, परन्तु अपनी पूर्णता में इस के ढालने वाले साचे होने चाहिये। केवल आध्यात्मिक होना ही पर्याप्त नहीं है। इससे कुछ आत्माण वेशक स्वर्ग के लिये तैयार हो जाती है पर यह भूलोक तो जहाँ यह या बहुत कुछ बर्हा रहता है। और नाहीं कोई समझौता कर लेना निस्तार पाने का तरीका है।

ससार तीन प्रकार की क्रान्तियों से परिचित है। स्थूल, भौतिक क्रान्ति प्रचल परिणामों को पैदा करती है। नैतिक और बौद्धिक क्रान्ति का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है और अपने फलों की दृष्टि से यह बहुत ही समृद्ध है। परन्तु आध्यात्मिक क्रान्ति महान् गीजों का मोना है।

यदि हम त्रिविध परिवर्तन का सम्पूर्ण पूर्ण अनुकूलता में गंभीर हो सकें तो कार्य विलकुल निर्वाह रूप में होने लगे। लेकिन मानवजाति के मन और शरीर आते हुए आध्यात्मिकता के प्रचल प्रवाह को पूर्णतया अपने में समा नहीं करने। उम में स बहुत कुछ निगम जाता है और जेप का बहुत सा भाग गिरन हो जाता है। महान् आध्यात्मिक गीजों को मोर एक छोटा सा फल निकालने के लिये हमारे क्षेत्र की बहुत सी बौद्धिक और जार्गिक उलट-पुलट की आवश्यकता होती है।

प्रकार १ में न मानवजाति की सहायता पहुँचायी है। पैगनिज्म (एक प्राचीन यहूदपूजक धर्म) ने मनुष्य के अन्तर गान्तर्य के प्रकाश

को प्रकटित किया है, उसके जीवन की विशालता और उच्चता को बढ़ाया है और बहुमुखी पूर्णता के उसके उद्देश्य को उन्नत किया है। ईसाइयत ने उसे दिव्य प्रेम और दयालुता व महदयता का कुछ दर्शन कराया है। बौद्धधर्म ने उसे अधिक ज्ञानी, अधिक विनीत और अधिक पवित्र होने का एक उत्कृष्ट मार्ग दिखाया है। यहूदी धर्म और इस्लाम ने उसे धार्मिक भाव से किया में सच्चे होना और ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट भक्ति वाला होना सिखाया है। हिंदूधर्म ने उसके आगे गड़ी से गड़ी और गहरी से गहरी आध्यात्मिक सभावनाओं को खोल दिया है। एक बड़ा काम सिद्ध हो जाता यदि वे सब ईश्वर-दर्शन आपस में प्रेम से मिल जाते और अपने आप को एक-दूसरे के प्रतिरूप कर लेते। पर बौद्धिक सिद्धान्तवादिता और साम्प्रदायिक अहंकार मार्ग में बाधक है।

सभी धर्मों ने बहुत सी आत्माओं को बचाया है, पर ममग्र मनुष्यजाति को अध्यात्ममय बनाने में अभी तक कोई समर्थ नहीं हो सका। इसके लिये तो किसी सम्प्रदाय या मत की आवश्यकता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दिशा में आत्म-विकास प्राप्त करने को एक स्थिर, सतत और मार्गहीन प्रयत्न की अपेक्षा है।

आज हमें समागम जो परिवर्तन दिग्वाणी देते हैं वे अपने आदर्श और उद्देश्य में बौद्धिक, नैतिक और भौतिक हैं। आध्यात्मिक क्रान्ति अपने अस्मर की प्रतीक्षा में है और इस बीच में वह फेंकल कहीं-कहीं अपनी लहरों को उछालती है। जब तक वह नहीं आ जाती, हमारी क्रान्तियों का मतलब समझ में नहीं आ सकता और तब तक वर्तमान की

मानसिक, प्राणमय और भौतिक प्रकृति हम ऊचे नियम के प्रति विद्रोह करती हैं। उसे अपनी अपूर्णता प्रिय है।

आत्मा हमारी सत्ता का असली स्वरूप है। मन, प्राण और शरीर अपनी अपूर्णता में इसके ढकने वाले कोश हैं, परन्तु अपनी पूर्णता में इस के ढालने वाले साचे होने चाहिये। केवल आध्यात्मिक होना ही पर्याप्त नहीं है। इससे कुछ आत्माएँ वेशक स्वर्ग के लिये तैयार हो जाती हैं पर यह भूलोक तो जहाँ यह था बहुत कुछ वहीं रहता है। और नाहीं कोई समझता कर लेना निस्तार पाने का तरीका है।

ससार तीन प्रकार की क्रान्तियों से परिचित है। स्थूल, भौतिक क्रान्ति प्रबल परिणामों को पैदा करती है। नैतिक और बौद्धिक क्रान्ति का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है और अपने फलों की दृष्टि से यह बहुत ही समृद्ध है। परन्तु आध्यात्मिक क्रान्ति महान् बीजों का बोना है।

यदि इस त्रिविध परिवर्तन का परस्पर पूर्ण अनुकूलता में एकीकरण हो सके तो कार्य विलकुल निर्दोष रूप में होने लगे। लेकिन मानवजाति के मन और शरीर आते हुए आध्यात्मिकता के प्रबल प्रवाह को पूर्णतया अपने में ममा नहीं सकते। उस में से बहुत कुछ निखर जाता है और शेष का बहुत सा भाग विरुद्ध हो जाता है। महान् आध्यात्मिक बीजों को तोकर एक छोटा सा फल निकालने के लिये हमारे क्षेत्र की बहुत सी बौद्धिक और शारीरिक उलट-पुलट की आवश्यकता होती है।

प्रत्येक धर्म ने मानवजाति को सहायता पहुँचायी है। पैगमिज्म (एक प्राचीन ब्रह्मदेवपूजक धर्म) ने मनुष्य के अन्दर सौन्दर्य के प्रकाश

को प्रकसित किया है, उसके जीवन की विशालता और उच्चता को बढ़ाया है और बहुमुखी पूर्णता के उसके उद्देश्य को उन्नत किया है। ईसाइयत ने उसे दिव्य प्रेम और दयालुता व सहृदयता का कुछ दर्शन कराया है। बौद्धधर्म ने उसे अधिक ज्ञानी, अधिक विनीत और अधिक पवित्र होने का एक उत्कृष्ट मार्ग दिखाया है। यहूदी धर्म और इस्लाम ने उसे धार्मिक भाव से किया में सन्चे होना और ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट भक्ति वाला होना दिखाया है। हिंदूधर्म ने उसके आगे गड़ी से गड़ी और गहरी से गहरी आध्यात्मिक सभारनाओं को खोल दिया है। एक बड़ा काम सिद्ध हो जाता यदि ये सब ईश्वर-दर्शन आपस में प्रेम से मिल जाते और अपने आप को एक-दूसरे के प्रतिरूप कर लेते। पर बौद्धिक सिद्धान्तप्रान्ति और साम्प्रदायिक अहंकार मार्ग में बाधक हैं।

सभी धर्मों ने बहुत सी आत्माओं को उचाया है, पर ममग्र मनुष्यजाति को अध्यात्ममय बनाने में अभी तक कोई समर्थ नहीं हो सका। इसके लिये तो किसी सम्प्रदाय या मत की आवश्यकता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दिशा में आत्मविकसम प्राप्त करने की एक स्थिर, सतत और मार्गहीण प्रयत्न की अपेक्षा है।

आज हमें ममार में जो परिवर्तन दिखायी देते हैं वे अपने आदर्श और उद्देश्य में बौद्धिक, नैतिक और भौतिक हैं। आध्यात्मिक क्रान्ति अपने अग्रसर की प्रतीक्षा में है और इस बीच में वह केवल कहीं-कहीं अपनी लहरों को उछालती है। जब तक वह नहीं आ जाती, हमारी क्रान्तियों का मतलब समझ में नहीं आ सकता और तब तक वर्तमान की

घटनाओं की सभ व्याख्यायें और मनुष्य के भविष्य-दर्शन के सभ प्रयत्न
व्यर्थ ही चीजें हैं । क्योंकि उम आध्यात्मिक क्रान्ति का स्वरूप, शक्ति
और परिणाम ही हैं जो कि हमारी मानव-जाति के अग्रिम चक्र को
निश्चित करेंगे ।

युद्ध का मिट जाना ?

(लेखक—श्रीअरविन्द)

[ग्राजकल जो महाभयंकर युद्ध पृथ्वी पर चल रहा है उसने क्लेश, संहार, बर्बादी आदि को देवकर बहुधा विचारका ने मन में आता हागा कि युद्ध हमेशा के लिए पृथ्वी पर से मिट जाय तभी ठीक हो। पर युद्ध पृथ्वी पर से कब, कैसे मिट सकता है यह श्रीअरविन्द ने शब्दों में ही पाठक निम्न लेख में पढ़े। यह लेख यद्यपि उन्होंने गत महायुद्ध के प्रारम्भ में १९१४ में लिखा था, पर यह आज २६ वर्ष बाद भी नया है। वो जगह जहां रास गत युद्ध का जिक्र है टिप्पणी दे दी गयी है। स० अ०]

मानवजाति की प्रगति उन कल्पनाओं की शृङ्खला के द्वारा होती चली जाती है जिन्हें कि जाति में विद्यमान सकल्पशक्ति सिद्ध तथ्यों में परिणत कर देती है और उन भ्रमों की श्रेणी के द्वारा जिनमें से कि प्रत्येक में कोई अश्वयम्भावी सत्य होता है। वह सत्य उस गुप्त सत्त्व और गान में रहता है जो कि दोनों हमारे लिये हमारे कार्यों को संचालित कर रहे होते हैं और वह अपने आपको मनुष्य जाति के आत्मा में प्रतिबिम्बित करता है, भ्रम उस आकृति में है जो कि हम उस प्रतिबिम्ब को देते हैं, समय, स्थान और परिस्थिति को अपने मन से निश्चित करने के उस पर्व में है जिसे कि ज्ञान का वह उच्चनाकारी साधन, माननीय बुद्धि, उस सत्य के मुख पर चुनती है। माननीय कल्पनाएँ प्रायः अक्षरशः पूरी होती हैं, इसने विपरीत हमारे भ्रम अपने पीछे विद्यमान सत्य को अत्यन्त अप्रत्याशित तरीके से, एक ऐसे समय पर, ऐसे तरीकों से, ऐसी परिस्थितियों में सिद्ध हुआ पाते हैं जो (समय आदि) कि उनसे बिल्कुल ही और होते हैं जिनको कि हमने उनके लिये निश्चित किया था।

मनुष्य के भ्रम सत्र प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ तुच्छ होते हैं यद्यपि अनावश्यक नहीं होते,—क्योंकि ससार में कुछ भी अनावश्यक नहीं है,—दूसरे विस्तृत और विशाल। उन सब में सत्र से बड़े वे हैं जो कि पूर्णताप्राप्त समाज, पूर्णताप्राप्त जाति, पृथ्वी पर राम राज्य की आशा के इर्द-गिर्द जमा हो जाते हैं।

प्रत्येक नयी धारणा को,—वह चाहे धार्मिक हो या सामाजिक, जो युग को अपने अधिकार में कर लेती है और मनुष्य के विस्तृत समूहों को अपने कब्जे में ले लेती है,—अपने समय पर इन उपर्युक्त पूर्णताप्राप्त अस्थायी की सिद्धि का साधन बनना पड़ता है, ऐसी प्रत्येक धारणा अपनी वारी पर उस आशा के चिह्न दिखाती है जिसके कि कारण इसमें विजय करने की शक्ति आयी होती है। और इसका कारण, जो कोई भी देखना चाहे उसके लिये, पर्याप्त स्पष्ट है; वह यह है कि विचारों का या जीवन को देखने की नैतिक बाह्य दृष्टि का कोई भी परिवर्तन, ईश्वर या अवतार या पैगम्बर में कोई भी विश्वास, कोई भी विजयशाली विज्ञान या मोक्ष जनक दर्शन, कोई भी सामाजिक योजना या पद्धति, अर्थात् किसी भी प्रकार की यन्त्रसामग्री, चाहे वह आन्तरिक हो या बाह्य, जाति के अन्दर गड़ी हुई महान् इच्छा को वास्तव में फलीभूत नहीं कर सकती, चाहे वह इच्छा अपने आप में सही हो और उस लक्ष्य की सूचक हो जिसकी कि ओर हम ले जाये जा रहे हैं। क्योंकि मनुष्य स्वयं न तो कोई मशीन है और न ही उपाय-योजना, परन्तु एक जैव सत्ता है और उस पर भी एक अत्यधिक जटिल सत्ता, इसलिये उसे यन्त्र-सामग्री द्वारा नहीं बचाया जा सकता, उसे तो केवल उस समय परिवर्तन के द्वारा जो कि उसकी सत्ता के सभी अङ्गों को प्रभावान्वित कर दे, अपनी प्रस्तुत विरोध विपमताओं और अपूर्णताओं से मुक्त किया जा सकता है।

इस महान् आशा के आनुपद्भिन् भ्रमों में से एक है युद्ध के मिट जाने की आशामय प्रतीक्षा। मानवीय प्रगति में होने वाली इस महान् घटना की सदा से ही विश्वासपूर्वक प्रतीक्षा की जा रही है और क्योंकि अब हम सब ही वैज्ञानिक मन वाले और तर्जुद्धियुक्त प्राणी हैं, अतः हम अब दिव्य हस्तक्षेप के द्वारा तो इसकी आशा नहीं रखते, परन्तु हम विश्वास के लिये जो कि हम में है कुछ ठीक जंचने वाली भौतिक और आर्थिक युक्तियाँ प्रस्तुत करते हैं। सच से पहला रूप जो इस नवीन श्रुति ने धारण किया वह था “यह आशा और भविष्यवाणी कि व्यापार का विस्तार युद्ध का निर्वाण कर देने वाला होगा”। व्यापारवाद सैनिकतावाद का स्वाभाविक शत्रु है और यह इसे भूतल से निकाल भगायेगा। बढ़ती हुई और सार्वभौम धन की वृद्धि और आरामतलवी की आदत और बढ़ी हुई उत्पत्ति तथा जटिल परस्परविनिमय की आवश्यकताएँ—ये सब मिल कर शक्ति और राज्य और कीर्ति

और युद्ध की तृष्णा को कुचल डालेंगे। सुगर्ष की भूर या पण्यवस्तु की भूर पृथ्वी की भूर को बाहर निकाल देगी, वैश्य का धर्म क्षत्रिय के धर्म को पैरों तले रौंद देगा और उसे उसकी पीड़ारहित मौत दे देगा। पर देवताओं के व्यङ्ग्य-वपुर्ण उत्तर के आने में देर नहीं लगी। अमल में व्यापारवात् का ठीक यह ही आधिपत्य, उत्पत्ति और परस्परविनिमय की यही वृद्धि, पण्यवस्तुओं और मण्डियों की यही तृष्णा और अनाग्रयक आवश्यकताओं के उड़े भारी भार का यही चयन उन युद्धों में से आधे युद्धों का कारण बना है जिन्होंने कि तन से मानवजाति को पीड़ित किया है। और इस समय हम युद्ध प्रियता और व्यापारवात् को, प्रेममय आलिङ्गन में मिले हुए, राष्ट्रीय जीवन और देशभक्ति-सम्बन्धी अभिकाक्षा के पत्रि उभय निष्ठ युगल में इकट्ठे होकर एक बने हुए, सब से अधिक अयुक्तियुक्त, सब से अधिक राक्षसी और केवल महाप्रलयकर, आधुनिक और निम्नदेह सारे ऐतिहासिक कालों के बृहत्तम युद्ध को पैदा करते हुए और अपनी शक्ति से इसे चलाते हुए देख रहे हैं।

एक और भ्रम यह था कि जनतन्त्र की वृद्धि का अभिप्राय होगा शान्तिवाद की वृद्धि और युद्ध का अन्त। यह शौक से समझा जाता था कि युद्ध अपने स्वरूप में राजवशागत और अमीर उमरावों के बीच होते हैं, पृथ्वी की तृष्णा और युद्धतृष्णा से प्रेरित लोभी राजा और युद्धप्रिय नवान, मनुष्यों के जीवनों और राष्ट्रों के भाग्यों के साथ शतरंज का खेल खेलते हुए कूटराजनीतिज्ञ, ये युद्ध के अपराधी कारण हैं जो कि अभाग्य हथियारबन्द किये गये लोगों को युद्धक्षेत्र में इस प्रकार धकेल ले जाते हैं जैसे कि भेड़ों को कसाईखाने में। इन श्रमजीवी वर्ग के लोगों को, जनसाधारण को, जो बारूद के लिये ईंधनमात्ररूप होते हैं, जिन का न कोई स्वार्थ होता है, न कोई इच्छा, न कोई युद्धतृष्णा जो कि उनको सशस्त्र संघर्ष के लिये प्रेरित करे, इन्हें यदि केवल एक दूसरे का और सारे ससार का स्वतन्त्र और भ्रातृभावभरी मैत्री के साथ आलिङ्गन करने के लिए शिक्षित किया जासके और प्रजल बनाया जासके तो सब ठीक हो जायगा। मनुष्य उस इतिहास से शिक्षा लेने से इन्कार करता है जिस के पाठों में से युद्धिमान व्यक्ति हमें कितनी ही बातें बताया करते हैं; नहीं तो पुराने जनतन्त्र राज्यों की कहानी इस विरोध भ्रम को हटाने के लिये काफी होनी चाहिये थी। कुछ भी हो, देवताओं का उत्तर यहाँ भी काफी व्यङ्ग्य-वपुर्ण रहा। अगर

राजे और कूटनीतिज्ञ अब भी बहुधा युद्ध के प्रेरक होते हैं, तो अपने आप को उन का उत्साही और हल्लेवाज पापमहायक बनाने के लिये आधुनिक जनतन्त्र राज्य से बढ कर अधिक तैयार और कोई नहीं है, और हम सरकारों और कूटनीतिज्ञों का आधुनिक यह नश्य भी देखते हैं कि वे तो मुहवायेकोलाहलपूर्ण युद्ध के अतल गर्त में पड़ने से शका या भय के साथ पीछे हटते हैं, उधर जाने की अनिच्छा प्रकट करते हैं, जब कि कोपाग्निष्ट चिल्लाती हुई प्रजाण उन्हें इस गर्त के किनारे पर आ जाने के लिये बाधित कर देती है। धबराये हुए शान्तिवादियों को जो अब तक भी अपने सिद्धान्तों और भ्रमों से चिमटे हुए हैं, लोग तानेबाजी के साथ खिल्ली उड़ाते हुए नीचा खिजाते हैं और, और मजेदार बात यह कि उन के अपने हाल के साथी और नेता भी। हम देखते हैं कि कल का साम्यवादी, श्रमिक-आधिपत्यवादी, अन्तर्राष्ट्रीयतावादी महान् पारस्परिक सहार में खजाधारी के रूप में आगे खड़ा है और लड़ाई के कृत्यों को शायारी देने के लिये उसकी आवाज सब से बुलन्द है।

एक अन्य ताजा भ्रम या पचायती न्यायालयों और यूरोपीय राष्ट्रों के भय की युद्ध को रोकने की शक्ति। यह फिर घटनाओं ने तुरन्त ही जिस मार्ग का अवलम्बन किया वह काफी व्यङ्ग्यपूर्ण था; क्योंकि महान् अन्तर्राष्ट्रीय पचायती न्यायालय की स्थापना के बाद ही उन छोटे और बड़े युद्धों का ताता बघ गया जो कि, अविचल तर्कममत शृङ्खला के द्वारा, चिरकाल से आशङ्कित यूरोपीय सघर्ष का कारण बने और यह राजा जो सर्वप्रथम इस विचार को अपने मन में लाया था इस सघर्ष में अपनी तलवार को म्यानसे बाहर निकालने में भी सर्वप्रथम था। और यह सघर्ष ऐसा था जो कि दोनों ही ओर से अधिक से अधिक अन्यायपूर्ण लोभ और आक्रान्ता के भाव से अधिभूत रूप से प्रारम्भ किया गया था। सचमुच युद्धों की इस शृङ्खला में, चाहे वे युद्ध उत्तरी या दक्षिणी अफ्रीका में, मनचूरिया या धल्कान के इलाकों में लड़े गये हों, वह भावना अत्यधिक प्रधानतया लक्षित होती थी जो कि स्वभासिद्ध और विद्यमान अधिकारों के ठीक उम विचार की, कानून और न्याय के उस सतुलन की जिम पर ही कि केवल पंचायत को आधारित किया जा सकता है, उपहामपूर्वक अवहेलना करती थी। रही यूरोपीय राष्ट्रों के मध या सम्मेलन की बात, सो वह सम्मेलन तो अब हमसे पयाप्त दूर प्रतीत होता है, अपनी प्राचीनता में लगभग प्रागाप्लाविक काल का,—क्योंकि यह निमचेह प्रसिद्ध जलप्रलय से

पहले के युग से सन्ध रखा है; परन्तु हम काफी अच्छी तरह से स्मरण कर सकते हैं कि यह कैसा वेसुरा और असामञ्जस्यपूर्ण सच था, भारी स्तूलनों और प्रमादों का कैसा समुदाय था और किस प्रकार इस की कृदनीति हमें घातक ढंग से उस अनिवार्य घटना की ओर ले गयी जिस के विरुद्ध इसने कशमकश प्रारम्भ की थी। अब बहुत लोग यह सुमाते हैं कि मृत सच के स्थान पर यूरोप के संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की जाय और बेचारी असहाय हेग-परिषद् के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उस प्रभावशाली न्यायालय की जिस के पीछे कि अपने निर्णयों को बलान लागू करने की शक्ति हो। परन्तु जब तक कि मनुष्य यन्त्र-योजना की सर्वोपरि शक्ति में विश्वास रये चले जाते हैं, तब तक यह संभव नहीं है कि देवता भी अपने पूर्वचिन्तित व्यवहय से वाज आ जायें।

अन्य विचार-विमर्श और तर्कण भी की गई हैं, चतुर मन वालों ने विश्वास के नदतर और अधिक तर्क-संगत आधार के लिए अन्वेषण की। इन में से सन से पहले विचार को एक रूमी लेखक ने एक पुस्तक में प्रतिपादित किया था, जिस पुस्तक को कि अपने समय में बड़ी भारी सफलता मिली परन्तु जो कि अब नीरवता में गिलीन हो गई है। रिज्ञान (सायस) युद्ध को भौतिक तौर पर असंभव बना कर इस का अन्त कर देने वाला था। गणित के हिमाव से यह सिद्ध कर दिया गया था कि नो तुल्य सेनाएं आधुनिक शस्त्रास्त्रों के द्वारा एक दूसरे के साथ लड़ती हुई ऐसी हालत में पहुच जायेंगी कि आगे बढ़ने में असमर्थ हो जायेंगी, आक्रमण असंभव हो जायगा सिवाय उस अस्थिति के जब कि आक्रमणकारी आत्मरक्षा करने वालों से तिगुनी सत्ता में हों, और अत एव युद्ध कोई सैनिक परिणाम नहीं उत्पन्न करेगा किन्तु राष्ट्रों के व्यवस्थित जीवन में केवल निरर्थक उथलपुथल और हलचल मात्र पैदा करेगा। जब रूस-जापानी युद्ध ने लगभग तुरन्त ही सिद्ध कर दिया कि आक्रमण और विजय अभी भी संभव हैं और मनुष्य का युद्ध-आवेश उम के मृत्यु व्यापार-परायण इजिनों के आवेश से उत्कृष्टतर है, तब एक और पुस्तक, जिसका कि नाम 'The Great Illusion (महान् भ्रम)' रखा गया, जो नाम कि पीछे लेखक के साथ किये जाने वाले मज्जाक के रूप में बतल गया, प्रकाशित की गई, यह सिद्ध करने के लिये कि यह धारणा कि युद्ध और विजय से व्यापारिक लाभ प्राप्त होता है एक भ्रम है और कि ज्यों ही यह बात समझ ली जायगी और शान्तिपूर्ण

परस्परविनिमय का एकमात्र लाभ अनुभव कर लिया जायगा, त्योही लोग फैसला करने के उस लड़ाकू तरीके को त्याग देंगे जिसे कि व्यापारिक विस्तार के प्रेरक भागों से ही श्रव मुख्यतया अपनाया जाता है, पर तो भी जिसका अनर्थवारक परिणाम होता है उस व्यापारिक समृद्धि को, जिस की कि सेवा करने की यह चेष्टा करता है, घातक तरीके से केवल नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाना। वर्तमान * युद्ध इस गभीर और युक्तियुक्त स्थापना के देवताओं द्वारा तत्काल दिये गये उत्तर के तौर पर घटित हुआ है। यह विजय और व्यापारिक विस्तार के लिये लड़ा गया है और यह प्रस्ताव किया जाता है कि, जब यह मैदान में लड़ा जा चुके, उसके बाद भी इसे युद्धयमान राष्ट्रों के बीच व्यापारिक सघर्ष द्वारा जारी रखा जाय।

वे लोग जिन्होंने ये किताबें लिखीं योग्य विचारक थे किन्तु उन्होंने उस एक चीज की उपेक्षा की जो वि 'स्तुत' महत्त्व की है, अर्थात् मानव प्रकृति की। वर्तमान † युद्ध ने रूसी लेखक को कुछ हद तक सच्चा ठहराया है यद्यपि उन घटनाक्रमों के द्वारा जिन्हें कि वह पहले से नहीं देख पाया था; वैज्ञानिक युद्धप्रणाली ने सैनिक हलचल को विरत कर दिया था और व्यवहारचना विचार और कूटनीतिविशारद को चकरा दिया था, इमने निर्णायक विजय को असम्भव ही बना दिया था यदि एक तरफ से योद्धाओं की अति गुरुतर सन्ध्या या तोप खानों का अत्यन्त गुरुतर दबाव न लगा दिया गया होता। पर इसने युद्ध को असम्भव नहीं बना दिया, इसने केवल इसके स्वरूप को बदल दिया, इसने अधिक से अधिक यह किया कि सैनिकों पर निर्भर निर्णयों वाले युद्ध को ऐसे युद्ध में बदल दिया जो कि दुर्भिन्न के भीषण हथियार की मन्द से युक्त सैनिक और आर्थिक क्षय करने वाला युद्ध था। दूसरी तरफ अङ्गरेज लेखक ने यह गलती की कि आर्थिक प्रेरक भाव को ही अकेले करके प्रस्तुत किया मानो यही एकमात्र चीज है जो घबरा सकती है। उसने मनुष्य की उस आधिपत्यसम्वन्धी लक्षणा को भुला दिया जिसका कि अर्थ, व्यापारवाद की परिभाषाओं में प्रकट किये जाने पर, होता है मण्डियों का प्रतिद्वन्द्वरहित नियन्त्रण और असहाय जनता का शोषण। फिर, व्यवस्थित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में होने वाली गड़बड़ पर जब हम इस रूप में भरोसा कर लेते हैं कि इसके कारण युद्ध को रोकने की प्रवृत्ति होगी, तब हम

आत्म-अनुकूलिकरण की जिस असीम शक्ति को मनुष्य रखता है उसे भूल जाते हैं। वह शक्ति काफी आश्चर्यजनक ढङ्ग से प्रकट हो गयी है जब कि हम देखते हैं कि कितनी चतुराई और सुगमता के साथ शान्ति के समय के सगठन और अर्थ-व्यवस्था को वर्तमान सकटकाल में युद्धसम्बन्धी सगठन और अर्थ-व्यवस्था में बदल दिया गया है। और जब हम विज्ञान पर युद्ध को असम्भव बना डालने के मामले में विश्वास करते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि विज्ञान की उन्नति का अर्थ होता है अप्रत्याशित आश्चर्यों की शृङ्खला और यह भी भूल जाते हैं कि असम्भवताओं को जीतने और हमारी धारणाओं, इच्छाओं और अन्धप्रवृत्तियों को तृप्त करने के नये साधन मालूम करने के लिये माननीय कौशल का सतत प्रयत्न भी इसका अर्थ होता है। विज्ञान तोप और पन्दूक और मुरगों और लडाकू जहाजों के द्वारा होने वाले आधुनिक ढंग के युद्ध को भले ही एक असम्भव चीज बना सकता है और तो भी उनके स्थान पर उन दूसरे और अधिक सादे साधनों को प्रिक्रमित कर सकता या रहने दे सकता है जो कि प्राचीन युद्धक्रिया के नमूने को वापिस ले आ सकते हैं।

जब तक कि युद्ध मनोवैज्ञानिक तौर पर असम्भव नहीं हो जाता, तब तक वह कायम रहेगा या, यदि कुछ समय के लिये निर्वासित भी कर दिया जाय, तो फिर लौट आयेगा। यह आशा की जाती है कि स्वयं युद्ध ही युद्ध का अन्त करेगा, व्यय, त्रास, घोर सहार, शान्त जीवन में विक्षोभ, इस कार्य का सारे का सारा अन्धाधुन्ध रक्तपातयुक्त उन्माद ही ऐसी अति बृहत् मात्रा तक पहुँच गया है या पहुँच जायगा कि मानवजाति इस राक्षसपन को ग्लानि और घृणा के साथ परे फेंक देगी। परन्तु ग्लानि और घृणा, भय और कण्ठा, बल्कि माननीय जीवन और शक्ति के व्यर्थ विनाश एवं क्षति और अपव्यय के व्यवहारमिद्ध तथ्यों द्वारा आर्यों का तर्क के प्रति खुल जाना भी स्थायी वस्तु नहीं हैं, वे बेजल तभी रहती हैं जब नि पाठ अभी ताजा ही होता है। पीछे से विस्मृति छा जाती है; मानव प्रकृति पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त कर लेती है और उन अन्धप्रवृत्तियों को फिर से अधिगत कर लेती है जो अस्थायी तौर पर वश में कर ली गई थीं। एक लीघनाला वस्थायी शान्ति, शान्ति का एक विशेष प्रकार का सगठन तब भी, चिन्तनीय सीमा तक, फलित हो सकता है, परन्तु जब तक कि मनुष्य का हृदय चही रहता है जो

कुछ कि वह है, तब तक वह शान्ति समाप्त हो जाने वाली रहेगी, मानवीय आवेगों के दबाव के नीचे वह शान्ति का संगठन चक्रनाचूर हो जाया करेगा। युद्ध, शायद अथ और आगे के लिये, जीवनविज्ञानानुमोदित (Biological) आवश्यकता नहीं है, परन्तु यह अथ तक भी एक मनोवैज्ञानिक (Psychological) आवश्यकता है, जो कुछ हमारे भीतर है, वह अवश्य अपने आपको बाहर प्रकट करेगा।

इस बीच में यह ठीक ही है कि देवताओं के व्यङ्ग्यपूर्ण उत्तर प्रत्येक झूठी आशा और निश्वासपूर्ण भविष्यवाणी को जितने उचित तौर से जल्दी हो सकें मिलते रहने चाहियें, क्योंकि केवल इस प्रकार ही हम असली इलाज के ज्ञान की ओर ले जाये जा सकते हैं। केवल तभी जब कि मनुष्य ने सब मनुष्यों के साथ न केवल भाईचारे के भाव को, बल्कि प्रधानभूत एकता और सर्वसाधारणता के भाव को भी निःसृत कर लिया हो, केवल तभी जब कि वह उनको न केवल भाइयों के तौर पर,—वह एक भँगुर सम्बन्ध है,—बल्कि अपने अहों, अवयवों के तौर पर पहचानता हो, केवल तभी जब कि वह अपने पृथक् वैयक्तिक और साधिक अहभाव में नहीं, किन्तु विस्तीर्णतर विश्व-चेतना में रहना सीख चुका हो, युद्ध की घटना, चाहे किन्हीं भी हथियारों से युक्त, उसके जीवन में से मिट सकती है बिना वापिस लौटने की सम्भावना के। इस बीच में यह भी एक अत्युत्तम चिह्न है कि वह भ्रमों के द्वारा भी उस लक्ष्य की ओर जाने के लिये कशमकश कर रहा है, क्योंकि यह इस बात को प्रकट करता है कि भ्रम के पीछे विद्यमान सत्य उस समय को लाने के लिये दबाव डाल रहा है जब कि वह वास्तविकता के रूप में अभिव्यक्त हो सकेगा।

क्षमा का आदर्श

(लेखक—श्रीअरविन्द)

आकाश में चाद धीरे-धीरे बादलों की गोद से होकर बहता जा रहा था । नीचे नदी अपने कलकल शब्द से हवा के साथ सुर मिला कर नाचती हुई बह रही थी । आधी चादनी और आधे अन्धकार के मिलने से पृथ्वी की सुन्दरता अपूर्व दिखाई दे रही थी । चारों ओर ऋषियों के आश्रम थे । एक एक आश्रम नन्दनवन को लज्जित कर रहा था । ऋषियों की प्रत्येक कुटी फल, फूल, वृक्ष, लतादि से सुशोभित हो अपूर्व सौन्दर्य को प्राप्त हो रही थी । एक दिन ऐसी ही ज्योत्स्ना पुलकित रात्रि के समय ब्रह्मर्षि वशिष्ठदेव ने अपनी महर्धर्मिणी अरुन्धती देवी से कहा, “देवि, ऋषि विश्वामित्र के यहाँ से थोड़ा-सा नमक तो माग लाओ” । इस बात से विस्मित होकर अरुन्धती देवी ने पूछा, “प्रभु ! आप यह क्या आज्ञा दे रहे हैं ? मैं तो कुछ भी नहीं समझ रही हूँ । जिसने मुझे सौ पुत्रों से वंचित किया है—” यह कहते-कहते देवी का गला भर आया, सारी पुरानी स्मृति जग उठी, उनका अपूर्व शान्ति का घर गम्भीर हृदय व्यथित हो उठा, वह कहने लगी, “मेरे सौ पुत्र ऐसी सुन्दर चादनी रात में वेदगान करते हुए घूमा करते, मेरे सौ के सौ पुत्र वेदज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ थे, मेरे ऐसे सौ पुत्रों को विश्वामित्र ने मार डाला है, क्या उसके आश्रम से आप मुझे नमक माग लाने को कह रहे हैं ? मैं तो विंशतर्व्यविमूढ हो रही हूँ” ।

धीरे धीरे ऋषि का मुखमण्डल ज्योतिपूर्ण हो उठा, धीरे-धीरे उनके हृदय-सागर से ये शब्द बाहर निकले—“देवि, मैं उसे प्यार करता हूँ” । अरुन्धती का आश्चर्य और भी अधिक बढ़ गया । उन्होंने कहा, “यदि आप उसे प्यार करते हैं तो उसे ‘ब्रह्मर्षि’ कह देने से ही तो सारी झगड़ दूर हो जाती और मुझे भी सौ पुत्रों से वंचित न होना पड़ता” । ऋषि के चेहरे पर अपूर्व शोभा छा गयी । उन्होंने कहा, “मैं उसे प्यार करता हूँ इसी कारण तो मैं उसे ब्रह्मर्षि नहीं कहता, मैं उसे ब्रह्मर्षि नहीं कहता इसी कारण तो उसके ब्रह्मर्षि होने की आशा है” ।

आज विश्वामित्र क्रोध से ज्ञानशून्य हो रहे हैं। आज तपस्या में उनका मन एकाम नहीं हो रहा है। उन्होंने सकल्प किया है कि यदि आज वशिष्ठ उन्हें ब्रह्मर्षि न कहें तो वह उन्हें ही जान से मार डालेंगे। अपने सरूप को कार्य में परिणत करने के लिये वह हाथ में तलवार लेकर अपनी कुटी से बाहर निकले। धीरे-धीरे वशिष्ठदेव की कुटी की गल में आ गये हुए। खड़े-खड़े उन्होंने वशिष्ठदेव की सारी बात सुनी। मुट्ठी की तलवार ढीली पड़ गयी, सोचने लगे, “मैंने यह क्या किया है, बिना जाने कैसा अन्याय किया है, बिना जाने किसके निर्द्वार चित्त को दुरूप पहुँचाने की कोशिश की है” ? उनसे हृदय में सी विन्तुओं के डक मारने की सी यन्त्रणा मालूम हुई। पश्चात्ताप से उनका हृदय जलने लगा। वह दौड़ कर वशिष्ठ के पैरों पर गिर पड़े। कुछ क्षण उनके मुँह से कोई शब्द न निकला, फिर उन्होंने कहा, “क्षमा कीजिये मुझे, यद्यपि मैं क्षमायाचना के भी योग्य नहीं हूँ”। उनका गर्वित हृदय और कुछ न कह सका। किन्तु वशिष्ठ ने क्या किया ? दोनों हाथों से उन्हें उठा कर वशिष्ठ ने कहा, “उठो ब्रह्मर्षि, उठो”। दना लज्जित होकर विश्वामित्र ने कहा, “प्रभो, क्यों लज्जित बन रहे हैं” ? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, ‘मैं कभी झूठ नहीं बोलता—आज तुम ब्रह्मर्षि बन गये, आज तुमने अभिमान का त्याग किया है, आज तुमने ब्रह्मर्षि-पद प्राप्त किया है’। विश्वामित्र ने कहा, “मुझे आप ब्रह्मज्ञान की शिक्षा दीजिये”। वशिष्ठदेव ने उत्तर दिया, “अनन्त-देव के पास जाओ, वही तुम्हें ब्रह्मज्ञान सिखायेंगे”।

जहाँ अनन्तदेव पृथ्वी को मस्तक पर लिये हुए रहते हैं वहाँ विश्वामित्र उपस्थित हुए। अनन्तदेव ने कहा, ‘मैं तुम्हें ब्रह्मज्ञान की शिक्षा दे सकता हूँ यदि तुम पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर सको’। तपस्या के गर्व से भरे हुए विश्वामित्र ने कहा, “आप पृथ्वी को सिर से उतार दीजिये, मैं उसे अपने सिर पर धारण करता हूँ”। अनन्तदेव ने कहा, “धारण करो, मैंने छोड़ दिया”। शून्य में चक्कर काटती हुई पृथ्वी नीचे गिरने लगी। विश्वामित्र ने चिल्ला कर कहा, “मैं अपनी सारी तपस्या का फल अर्पण करता हूँ, पृथ्वी स्थिर हो जाय”। तथापि पृथ्वी स्थिर न हुई। अनन्तदेव ने ऊँचे स्वर से कहा, “विश्वामित्र, इतनी तपस्या तुमने नहीं की है कि पृथ्वी को धारण कर सको। क्या तुमने कभी साधु-सग किया है” ? यदि किया हो तो उसी का फल अर्पण करो”। विश्वामित्र ने कहा, “मैंने एक सुदृष्ट

वशिष्ठदेव का सत्सग किया है”। अनन्तदेव ने कहा, “तब उसी का फल अर्पण करो”। विश्वामित्र ने कहा, “मैं उसी का फल अर्पण करता हूँ”। इस पर धीरे-धीरे पृथ्वी स्थिर हो गयी। तब विश्वामित्र ने कहा, “अब मुझे ब्रह्मज्ञान दीजिये”। अनन्तदेव ने कहा, “मूर्ख विश्वामित्र, जिसके एक मुहूर्त के सग के फल से पृथ्वी स्थिर हो गयी उसको छोड़कर मुझ से ब्रह्मज्ञान सीखना चाहते हो” ?

यह सुन कर विश्वामित्र को क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, वशिष्ठदेव ने तब उनके साथ छल किया है। शीघ्र ही उनके पास जाकर वह बोले, “आपने मेरे साथ छल क्यों किया” ? वशिष्ठदेव ने अत्यन्त धीरे-धीरे गम्भीर स्वर में उत्तर दिया, “अगर मैं उस समय तुमको ब्रह्मज्ञान की शिक्षा देता तो उसमें तुम्हें विश्वास न होता। अब तुम्हें विश्वास होगा”। विश्वामित्र न वशिष्ठ के निकट ब्रह्मज्ञान की शिक्षा ग्रहण की।

भारतवर्ष में ऐसे ऋषि थे, ऐसे साधु थे, ऐसा जमाका आदर्श था। ऐसा तपस्या का बल था जिससे पृथ्वी को भी धारण किया जा सके। भारत में फिर से ऐसे ऋषि जन्म ग्रहण कर रहे हैं जिनकी ज्योति के सामने पहले के ऋषियों की ज्योति भी फीकी पड़ जायगी और जो फिर से भारत को पूर्वकाल के गौरव से भी कहीं बढ़ कर गौरव प्रदान करेंगे।

[‘धर्म’ नामक एक जगला मासिक पत्र १९०६ में श्रीधरविन्द निकालते रहे हैं। उसमें से यह लेख लिया गया है। आगे भी उससे तथा उनके अंग्रेजी ‘कर्मयोगी’ पत्र से हम कभी कभी पाठकों को श्रीधरविन्दके लेख हिन्दी में देने की आशा करते हैं। स० अ०]

हमारी दृष्टि

(लेखक—श्री नलिनीकांत जी)

श्रीअरविन्द की साधना जंगत का, जीवन का, मानवसमाज का त्याग करके नहीं, बल्कि इन सब को स्वीकार करके ही अग्रसर होती है। श्रीअरविन्द की साधना यह चाहती है कि मनुष्य या इहलौकिक सामाजिक जीवन आध्यात्मिक सत्य के द्वारा गठित, रूपांतरित हो जाय। साधारण रूप में यही इस साधना का लक्ष्य है। परन्तु इस विषय में कुछ भ्रम भी उत्पन्न हुआ है। चूंकि हम लोग आध्यात्मिक साधना चाहते हैं, भगवान् का साक्षात्कार चाहते हैं, इसलिये साधारण ससारी लोग हमारी गणना संसार-त्यागी सन्यासियों में ही करते हैं। और दूसरी ओर, चूंकि हम लोग जागतिक विषयों का त्याग नहीं करते, यहाँ तक कि युद्ध विग्रह के विषय में भी उत्सुकता दिखाते हैं, इसलिये सन्यासी अध्यात्मसाधक हमें बहुत कुछ प्रच्छन्न समझती ही समझते हैं। और अगर हम इस बात पर ध्यान न भी दें कि दूसरों की धारणा या सिद्धान्त हमारे विषय में क्या है, तो भी इस विषय में हम लोगों के अन्दर भी कुछ-कुछ गड़बड़ी निसर्ग देती है। हम स्वयं भी यह ठीक-ठीक नहीं समझ पाते कि इस विषय में हमारी दृष्टि क्या है, आखिर सासारिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच की मीमांसा ठीक किस स्थान पर है—कहाँ तक सासारिक जीवन आध्यात्मिक जीवन के अन्दर स्थान पा सकता है और कहाँ तक आध्यात्मिक जीवन सासारिक जीवन का रूप ग्रहण कर सकता है।

कारण, साधारण तौर पर कहा यही जाता है कि हमारी साधना जगत का या मनुष्य का कुछ भी त्याग नहीं करती, हमारी साधना सब कुछ स्वीकार करती है—अग्रसर ही उस 'सब कुछ' को भगवन्मुखी बनाना होगा, भगवान् की सेवा में नियुक्त करना होगा, भाग्यवत प्रेरणा के द्वारा अनुप्राणित करना होगा। हमारे साधारण सामाजिक नित्य-नैमित्तिक जीवन के जो सब कर्म या वृत्तियाँ हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन की जो सब प्रवृत्तियाँ हैं उन सब को त्याग देने या उनका मूलोन्मूलन करने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है केवल उन सब के अन्दर

एक प्रकार के सयम और सान्त्विकता को प्रतिष्ठित करने की, अनासक्त होकर, भगवत्प्रीत्यर्थ, भगवद्भाव के द्वारा चालित होकर उन सब वृत्तियों और प्रवृत्तियों को सार्थक करने की, जैसा कि गीता में अर्जुन को समृद्ध राज्य भोग करने को कहा गया है—भाई-बन्धु, परिजन, पुत्र-कलत्र कुछ भी परित्याग करने की बात नहीं कही गयी है। अर्जुन को सब कुछ करने, सब कुछ रखने को कहा गया है “निराशी-निर्ममो भूत्वा”। उपनिषद् में भी हम देखते हैं कि याज्ञवल्क्य स्त्री-पुत्रादि को त्याग देने की बात नहीं कहते, वह कहते हैं कि वे रहेंगे सभी किन्तु उनके अन्दर देखना होगा अपने-आपको—आत्मा को, और प्यार करना होगा उसी अपने-आपको—आत्मा को। क्या हमारा भी लक्ष्य और मार्ग बहुत-कुछ इसी प्रकार का नहीं है ? अर्थात् स्पष्ट रूप में अगर कहा जाय तो क्या यह नहीं कहा जा सकता कि पिता-माता, दारा या पुत्र-पुत्र आदि किसी का भी त्याग करने की आवश्यकता नहीं, केवल इनके अन्दर देखना होगा भगवान को, इन सब सम्बन्धों को अनुभव करना होगा भागवत भाव के द्वारा उद्बुद्ध होकर ? इसी तरह यह भी कहा जा सकता है कि केवल पारिवारिक सम्बन्ध ही नहीं, अन्यान्य सामाजिक सम्बन्ध और क्रिया-कर्म भी—जीविका, व्यवसाय-चाण्डाल्य, जन-सेवा, देश-सेवा इत्यादि भी—अरण्य में सर्वाङ्गीण भागवत जीवन के अन्तर्गत स्थान पा सकते हैं।

तो क्या पूर्ण भागवत जीवन इसी प्रकार की कोई चीज है ? वृत्त के साथ (अर्थात् मानव भाव की दृष्टि से) स्पष्ट रूप में कहना पड़ता है कि नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है।

जब श्रीअरवि यह कहते हैं कि उनकी साधना जगत को, मानवजाति को, मानव समाज को छोड़ कर नहीं, बल्कि उनको ग्रहण करके ही अप्रसर होती है तब इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि आजकल जगतमें, जीवनमें, समाज में जो कुछ उपादान या व्यवस्था विद्यमान है—भले ही वह सब बुरा ही न हो, बल्कि सब भला ही हो, सुदूर और उत्तम ही हो—वह सबका सब रहेगा या उन सब को रखना ही होगा, वह सभी भागवत जीवन का उपादान या व्यवस्था धन मन्हेगा। इस स्वतःसिद्ध सत्यको कभी भूलने से काम नहीं चलेगा कि मनुष्यका वर्तमान जीवन और समाज (व्यष्टिगत और समष्टिगत दोनों रूपोंमें ही) सब प्रकार से अज्ञानके द्वारा, अभागवत शक्तिके द्वारा गठित और परिचालित हो रहा

है। वर्तमान समयमें मनुष्यको जो स्वभाव प्राप्त हुआ है, समाज को जो व्यवस्था प्राप्त हुई है, वह मनुष्य के अशुद्ध अथ शरीर-प्राण मनकी आवश्यकता और माग के दबाव से उत्पन्न हुई है। आत्मा की आवश्यकता और माग (इसी का नाम तो आध्यात्मिकता है) — जिसे भगवान् की एषणा कहते हैं — अभी भी पीछे पड़ी हुई है, उसका दबाव अभी तक बाहरी आधार और क्षेत्र के ऊपर नहीं पड़ा है, वह अभीतक “सुप्त भागीदार” है। हमारी साधना यही निर्देश करती है कि जिस चीजका हमें त्याग नहीं करना है, जिसे दूर नहीं करना है, जिसे विलुप्त नहीं करना है वह है इम देह, प्राण और मनका मूल सत्य और सत्ता, उनका स्वरूप — किन्तु हमें त्याग करना होगा, निर्मूल करना होगा उन सभी भावों, सारे रूपों और समस्त क्रिया-कलापों को जो वर्तमान समयमें रचित और गठित हुए हैं। मनुष्य के सामाजिक और पारिवारिक संबन्ध और व्यवस्था के विषयमें भी वस यही एक बात कही जा सकती है। मनुष्य का पारस्परिक संबन्ध तो रहेगा, मनुष्य का समष्टिगत जीवन तो रहेगा, परन्तु वर्तमान समयकी कोई भी धारा, कोई भी रूप या साचा नहीं रहेगा — क्योंकि वर्तमान संबन्ध रक्त के संबन्ध के द्वारा, देह के आकर्षण के द्वारा गठित हुआ है परन्तु भागवत समाज आत्मा के संबन्ध के द्वारा संगठित होगा। आजकल का जो कुछ है वह सब है बाह्य, स्थूल, शारीर, किन्तु दिव्य जीवन का मूल अधोभाग में नहीं, वरिक्त ऊर्ध्व में है — ऊर्ध्वमूलोऽनाकूलात्।

जीवन के याज्ञ स्वरूप के सम्बन्ध में, जिन वृत्तियों और प्रवृत्तियों ने उस स्वरूप को उत्पन्न किया है उन सन के सम्बन्ध में संन्यास अर्थात् सम्यक् न्यास या त्याग का आदर्श ही हमें ग्रहण करना होगा। इम विषय में ईसामसीह का उपदेश और आचरण अत्यन्त सरल और स्पष्ट है तथा सब की समझ में आने योग्य है। इसलिये यहाँ पर हम उस कहानी का उल्लेख करते हैं।

एक दिन ईमामसीह सबको अपनी बात सुना रहे थे, उसी समय एक आदमी ने आकर उनसे कहा कि उनकी मा और उनके भाई बाहर खड़े हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, “कौन मेरी मा है? कौन मेरे भाई हैं?” इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों की ओर हाथ उठा कर कहा, “ये ही मेरी मा हैं, ये ही मेरे भाई हैं। जो मेरे भगवान् की इच्छा का पालन करता है वही

मरा भाई है, वही मेरी बहन है, वही मेरी मा है”। (वाडविल, सेंट मैथ्यू प्र० १२१७-१०)

एक दूसरे दिन की बात है। एक भक्त से उन्होंने कहा, “चलो मेरे साथ”। भक्त ने उत्तर दिया, “प्रभो। मैं चलूंगा तो परन्तु पहले मैं अपने बाप को कुछ दे आऊँ”। इस पर ईसा ने कहा, “मरा हुआ मरे को क्या दे, तुम चले आओ, भगवद्वाक्य के संदेश का प्रचार करो”। एक दूसरे भक्त ने कहा, “प्रभु। मैं आपके साथ चलूंगा अवश्य, मगर घर जाकर सा से अन्तिम विदाई ले आऊँ”। इस पर ईसा ने कहा, “कार्य में एक बार उतर जाने पर जो पीछे मुड़ कर देखता है वह भगवद्वाक्य का अधिकारी नहीं”। (सेंट ल्यूक ९:५६-६०)

अमल बात तो यह है—आदि-उपनिषद् जिसे कहता है, “तेन त्यक्तेन भुजीथा”, अर्थात् पहले त्याग करना होगा, सर्वस्व और सम्पूर्ण त्याग करना होगा और फिर उसी त्याग के उपर, उमी त्याग का आश्रय लेकर भोग को सगठित करना होगा। भाग्यत जीवन किसी प्रकार का पौराणिक स्वर्ग नहीं है—पौराणिक स्वर्ग तो वह लोक है वह व्यवस्था है जहाँ हम लोगों की पृथ्वी की अवृत्ति घूम होती है, पृथ्वी का आकाश-कुलुम फलित होता है। वह स्वर्ग मानो पृथ्वी का ही एक मार्जित, मशोधित राजसरकारण है—पृथ्वी के सभी धनों का बाकी रोक्ड हम वहाँ के स्वाते में ग्रीच ले जाना चाहते हैं। परलोक में बहुत से लोग पृथ्वी की फटी-पुरानी रानी पोटली तक को ले जाना चाहते हैं, बहुत से लोग तो वहाँ देनिस पृष्ठाल, गालफ इत्यादि खेल और जुआ तक खेलते हैं, शेरर गरीबते बेचते हैं। उन्हीं तरह बहुत लोगों का निरास है कि आध्यात्मिक जीवन के विशाल लोक में वे ‘मपरिवार’ निमग्नित होकर आये हैं, और जो लोग परिवार की सीमा तोड़ कर कुछ अधिक उत्तर और वृहत आदर्शप्रिय बन सके हैं उनमें से बहुत से लोग यह भी समझ सकते हैं कि भाग्यत जीवन में वे समान रूप से देशोद्धारक बन कर, राष्ट्र या समाज सम्भारक बन कर अथवा चरित्रनारायण की सेवा करते हुए अथमर हो सकते हैं।

परन्तु यहाँ पर यह कहना अत्यन्त आवश्यक मालूम होता है कि आध्यात्मिक जीवन—सच्चा आध्यात्मिक जीवन—उन सब मकड़ी के जालों को भाड़-पोंछ कर साफ कर देता है। आध्यात्मिक जीवन का आरम्भ ही तब होता है जब शरीर,

प्राण और मन को मनुष्य 'श्वेत पट' या 'शून्य घट' के जैसा बना लेता है। जब मनुष्य पुराने सभी सत्कारों, सभी सम्बन्धों को निर्मूल कर देता है, खेत की निरर्थक घास की तरह इन सब को जब उखाड़ फेंकता है तभी नयी वृत्तियों, नये सम्बन्धों का बीज अकुरित होता है—और यह बीज है भगवदिच्छा। अगर संस्कारों का, पुराने स्वभाव का, सासारिक सम्बन्धों का जगल चारों ओर से घेरे रहे तो भगवदिच्छा कभी विकसित, प्रस्फुटित नहीं हो सकती।

प्राचीन सन्यास मार्ग की कमी यही है कि उसने सत्कारों को दूर करने के साथ-साथ आधार तत्त्व को दूर कर दिया है, निरर्थक घास-पात को समूल उखाड़ने के साथ-साथ क्षेत्र तक को उखाड़ कर प्रलय की अग्नि में झोंक दिया है। हम लोग अग्रश्य ही यह भूल नहीं करेंगे। किन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम 'आत्मान सतत रक्षेत दारैरपि धनैरपि' के आदर्श का अनुसरण करेंगे। हम आत्मा की रक्षा करेंगे उसके स्वरूप की सत्य-साहिनी के द्वारा।

जगत् को, जीवन को, समाज को नये सिरे से गढ़ना होगा, एकदम नये साचे में ढालना होगा; परन्तु वह साचा ऐहिक के, इस शरीर, प्राण और मन के कारखाने में नहीं मिल सकता; वह साचा तो है मानसोत्तर लोक में। उसी मानसोत्तर लोहमे, भगवान् की आत्मसवित के अन्दर हमें पहले ऊपर उठना होगा और फिर वहाँ से अमृतमय साचा नीचे उतार लाना होगा। वर्तमान समय का कोई भी साचा रखने से काम नहीं चलेगा। निर्मम होकर उन सब साचों को तोड़-फोड़ देना होगा और फिर उन्हें भाग्यत चेतना के अग्निकुण्ड में स्वाहा कर देना होगा। भविष्य की वृत्तियाँ, भविष्य के रूप, भविष्य के सम्बन्ध सभी उस उर्ध्वतम चेतना के द्वारा सृष्ट होंगे, उसी में से निःसृत होंगे। इस बीच हमें सदा स्मरण रखना होगा कि अभी हम जिन सब चीजों की पूजा करते हैं वे ही वह चीज नहीं हैं, नहीं हैं—नेद यदिदमुपासते।

गीता में अनासक्ति-योग

(लेखक—श्री अनिलगुप्त जी)

(जप भाग)

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि युद्ध कभी भी मानवसमाज के अन्दर से दूर न होगा अथवा गीता मनुष्य को सर्वथा युद्ध करने की ही शिक्षा देती है। युद्ध अत्यन्त घोर कर्म है, पर जब तक जगत में आसुरिक भाव वाले मनुष्यों का अत्याचार रहेगा तब तक धर्मप्राण मनुष्यों को युद्ध करना ही पड़ेगा। गीताकार ने केवल यही दिग्वाने के लिये युद्ध का उपाहरण ग्रहण किया है कि संसार के सभी आवश्यक कर्म, यहाँ तक कि युद्ध जैसा अत्यन्त घोर कर्म भी फलकामना से रहित होकर, अनासक्त भाव से, भगवत्प्रेरित कर्त्तव्य कर्म समझते हुए किया जा सकेता है और इस प्रकार युद्ध करने से कोई पाप या बन्धन तो होता ही नहीं, अपितु इस प्रकार के निष्काम अनासक्त कर्म के द्वारा मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि और पूर्णता भी प्राप्त कर सकता है।

दूसरी ओर जिन सब कर्मों को लोग साधारणतः अन्ध कर्म, धर्मभय कर्म कहते हैं उन सब कर्मों में भी आसक्ति हो सकती है और साधारणतः मनुष्य उन सब कर्मों को वामना और आमक्ति के साथ ही करते हैं और इस कारण आध्यात्मिक जीवन में वे कुछ भी उन्नति नहीं कर पाते। कर्म में होने वाली यह आसक्ति रजोगुण से उत्पन्न होती है। पश्चात्त्य देशों का कर्मवाद (Activism) वास्तव में रजोगुणात्मक है। उसके अन्दर अहंभाव और आमक्ति मौजूद है और इस प्रकार का कर्म मनुष्य को दुःख से दुःख में ही ले जाता है इसका उद्देश्य उपर से मनुष्यसमाज का हित करना होने पर भी इसके द्वारा वास्तव में वह हित सिद्ध नहीं होता। वल्कि यह राजनिक प्रेरणा जब प्रबल होती है तब मनुष्य असुरभावपन्न हो जाता है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आधुनिक जर्मनी है। जर्मन जाति ने कम-शक्तिका जैसा विकास किया है वैसा संसारमें और कहींभी नहीं देखा जाता। परन्तु इसके पीछे अध्यात्म ज्ञान और प्रेरणा न होने के कारण यह निराद्वैत कर्मशक्ति जगत

का ध्वंस करने में नियोजित हुई है। जर्मनी ने इस फलाकाक्षा से विश्वव्यापी महायुद्ध आरम्भ कर दिया है कि समस्त पृथ्वी को जर्मन जाति के वासस्थान के रूप में परिणत कर देना होगा, अन्यान्य सभी जातियों को दास-जाति बना कर जर्मन जाति की सेवा के लिये बोक दोने वाले पशुओं के कार्य में लगा देना होगा। अहंभावमूलक फलकामनामूलक राजसिक कर्म की यही चरम परिणति है। हम आशा करते हैं कि इस चरम दृष्टान्त को देखकर मनुष्य की आस सुलेगी, अथ मनुष्य गीता की अभ्यात्म-शिक्षा का प्रकृत मर्म उपलब्ध करके उसके अनुसार जीवन को गठित करने के लिये, जगत में एक वास्तविक नवीन सत्ययुग की प्रतिष्ठा करने के लिये अग्रसर होगा।

मनुष्य केवल असत-कर्म ही आसक्ति के साथ नहीं करता, सत-कर्म में भी उसकी आसक्ति होती है और उसे दूर करना और भी कठिन होता है। देश सेवा, समाजसेवा तथा मानव-लोकहितकारी कर्म मनुष्यको नशेकी तरह अभिभूत कर डालता है, मनुष्य इच्छा होने पर भी उसे छोड़ नहीं सकता। क्योंकि उन सव कर्मों के पीछे उसका अहंभाव रहता है, यह भाव रहता है कि 'मैं देश की सेवा करता हूँ', तथा साथ ही सूक्ष्म रूप से यश, मान, प्रभाव, अधिकार की कामना भी रहती है। स्वार्थत्यागी महामान्य नेता तक भी ऐसी आसक्ति के बश में आ जाते हैं, बहुत बार वे स्वयं उसे नहीं समझ पाते, परन्तु इस प्रकार राजसिक भाव से अभिभूत होने के कारण उन्हें उचित मार्ग ठीक ठीक नहीं दिखाई देता, कर्तव्य कर्तव्य का निर्णय करनेमें वे पग पग पर भूल करते हैं और इस कारण हितसाधनकी चेष्टा करने पर भी असह्य प्राणियों के असीम अमंगल का कारण बन जाते हैं। गीता ने राजसी बुद्धि के निषेध में कहा है—

यथा धर्ममधर्मञ्च कार्यं चाकार्यमेव च ।

अथवाचत प्रजानाति बुद्धिं सा पार्थ राजसी ॥ १८३१

इस प्रकार अज्ञान से अन्ध होकर आसक्ति के बश कर्म करने की शिक्षा गीता नहीं देती, गीता जो कर्म करने को कहती है वह ज्ञानी का कर्म है, योगी का कर्म है, उसे करने के लिये पर्याप्त साधना करने की आवश्यकता होती है। दुःख तो इस बात का है कि ये सब तथाकथित नेता लोग राजसिक अहंकार के बश तथा अज्ञान के अधीन होने पर भी अपने को खूब ज्ञानी समझते हैं, सब अन्वे होकर

भी दूसरों को रास्ता दिखाने चलते हैं और फलस्वरूप मनुष्य जाति का दुःख-क्लेश बढ़ता ही जाता है। उपनिषद् ऐसे लोगों के प्रिय में कहती है—

अप्रियायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीरा पण्डितम्मन्यमाना ।

अधन्यमाना परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा ॥ मुहकोपनिषद् १।२।८

साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, जो लोग बड़े यत्न के साथ योग-साधना, अध्यात्मसाधना करते हैं, वे भी ऐसे राजसिक अहंकार और आत्मिकि के शिकार बन जाते हैं। निम्न प्रकृति की त्रिगुणमयी माया को अतिक्रम करना अत्यन्त कठिन कार्य है। अध्यात्म के साधक भी ऐसा समझने लगते हैं कि “मैं इतना बड़ा साधक हूँ, मैं इतना आगे बढ़ चुका हूँ, भगवान् ने अपना महान् कार्य सिद्ध करने के लिये मुझे अपना यन्त्र बना लिया है”। जिसे वे भगवान् का कार्य समझते हैं उसी में वे आसक्त हो जाते हैं, उसे करने के लिये उनकी व्यग्रता और व्यस्तता का अन्त नहीं होता, परन्तु इस प्रकार भगवान् का कार्य करना भी गीता की शिक्षा नहीं है—गीता का योगी तो शान्त, समाहित होगा, वह कभी व्यस्त नहीं होगा, उसे यह मालूम होगा कि भगवान् स्वयं अपना काम पूरा कर लेंगे, किसी तरह उसमें व्यतिक्रम न होगा, उसे स्वयं जो कुछ करना है, भगवान् उसके द्वारा जो कुछ कराना चाहते हैं उसे वह शान्त बुद्धि के द्वारा जान कर धीरता और शान्ति के साथ करेगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने मन के आवर्श और धारणा के अनुसार अथवा प्राणों की नाता वासना-कामना के अनुसार कर्म करते हैं और समझते यह हैं कि भगवान् उनके द्वारा यह कर्म करा रहे हैं, इसमें उनका अपना कोई हाथ नहीं। ऐसी भूल होने का कारण यह है कि उन लोगों ने भगवान् का यन्त्र बन कर निष्काम भाव से, अनात्मिकि के साथ कर्म करने का आवर्श केवल मन द्वारा ही समझा है और ग्रहण किया है, उन्होंने अपने समग्र मन, प्राण और ज्ञेयता को उसके लिये तैयार नहीं किया है। जब तक हमारा चित्त पूर्णरूप से शुद्ध नहीं हो जाता तब तक उसके अन्दर, सूक्ष्म रूप में ही क्यों न हो, व्यक्तिगत कामना-वासना का लेश अवश्य रहेगा और हम अपनी समस्त व्यक्तिगत प्रेरणाओं को भगवान् की वाणी, भगवान् की प्रेरणा समझने की भूल भी करेंगे। हमें सदा सर्वदा और सर्वत्र भगवान् को स्मरण करना चाहिये, सब प्रकार की कामनाओं और कामनाओं को, यश, मान, प्रभाव, अधिकार आदि की कामना को दूर दूर

कर अपने आधार से दूर करना चाहिये, अपने भीतर प्रकृति के तीनों गुणों की क्रिया को सदा बड़े ध्यान से देखते रहना चाहिये और अकान्त निष्ठा के साथ इस साधना को तब तक चलाते रहना चाहिये जब तक भगवान् भीतर से आत्मज्ञान की पूर्ण ज्योति से, ज्ञानदापेन भाग्यता, समस्त भ्राति और आत्मप्रतारणा की समाप्ति को दूर न कर दें।

गीता ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने समस्त संकल्प का त्याग कर दिया है, समस्त आसक्ति को दूर कर दिया है वही मक्षा योगारूढ़ है। शंकर ने इसकी व्याख्या की है कि सकल्प का त्याग करने पर कोई कर्म नहीं हो सकता, 'नहि सर्वसकल्पसंन्यासे कश्चित् स्पन्दितुमपि शक्त', अतएव गीता ने जो सर्वसकल्पत्याग की बात कही है उसका अर्थ सर्वकर्मत्याग ही समझना चाहिये। पर यदि ऐसा ही मतलब था तो फिर गीता ने इसे स्पष्ट ही क्यों नहीं कहा? वास्तव में गीता की शिक्षा ही यह है कि सकल्प का त्याग तो करना चाहिये, परन्तु कर्म का त्याग नहीं करना चाहिये, अर्थात् ही लोग माधारणतः सकल्प के बश होकर ही कर्म करते हैं, परन्तु योगारूढ़ व्यक्ति की कर्म की प्रेरणा ऊर्ध्वतर मूल से आती है; समस्त सकल्प और व्यक्तिगत कामना-वासना का त्याग करने पर, संन्यास करने पर ही उस मूल का पता मिलता है—इसी कारण योगी होने के लिये संन्यासी होना पड़ता है। संन्यास और कर्मयोग मूलतः एक ही हैं—यही बात गीता ने बार-बार कही है, फिर भी शङ्कर ने अपने मत को चलाने के लिये नाना प्रकार से इस बात को उड़ा देने की चेष्टा की है। शङ्कर की युक्ति यह है कि सकल्प से सभी कामनाओं की उत्पत्ति होती है, कामना के बिना कोई कर्म करना सम्भव नहीं, 'सर्वकामपरि त्यागे सर्वकर्मसंन्यास सिद्धो भवति', अतएव समस्त सकल्प का त्याग करने पर सभी कर्म अपने-आप उन्मूल हो जायेंगे। किन्तु छठे अध्याय के पहले श्लोक की व्याख्या करते हुए स्वयं शङ्कर ने भी यह स्वीकार किया है कि फलकामनाशून्य होकर कर्तव्य कर्म किया जा सकता है। कामना का त्याग करने से कर्म का त्याग हो जाता है, इस युक्ति की दुर्बलता को समझ कर ही शङ्कर ने कर्मत्याग का समर्थन करने के लिये अन्यान्य शास्त्रवाक्यों को उद्धृत किया है। जैसे महाभारत से यह व्यास-वाक्य लिया है—

नैतादृश ब्राह्मणस्यास्ति विन्त यथैकता समता सत्यता च ।

शील स्थिति र्दण्डनिधानमार्जव ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥

—महाभारत, शान्तिपर्व १।६।३७

अर्थात् “ऐक्यानुभूति, समता, सत्यव्यवहार, शील, स्थिरता, अहिंसा, सरलता तथा क्रमशः क्रियाओं से उपरति—इन सब के जैसा ब्राह्मण के लिये कोई दूसरा धन नहीं है” । यह कहना न होगा कि आधुनिक मनुष्य की तरह राजसिकता के बशीभूत होकर एक कर्म के बाद दूसरा कर्म बढ़ाते चलना भारत का आध्यात्मिक आदर्श नहीं है और इस विषय में बहुतरे शास्त्राव्य उद्धृत किये जा सकते हैं । स्वयं गीता ने भी नैष्कर्म्यसिद्धि को आदर्श कहा है तथा स्पष्ट रूप में यह कहा है कि मनुष्य के अन्दर वर्तमान कर्मप्रवर्त्तक रजोगुण को अत्यधिक प्रभय देने से मनुष्य असुर बन जाता है उभकर्मा बन कर जगत् का अत्यन्त अहित करता है (१६।६) । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्मका त्याग करना होगा, भगवान् ने गीता में कहा है कि अगर वह स्वयं आलस्यहीन होकर कर्म न करे तो लोग उनका दृष्टान्त देखकर कर्म बन्द कर देंगे, तामसिकता के कवल में पड़ कर समाज उत्सन्न हो जायगा । गीता की शिक्षा का यह जो दूसरा पहलू है इसको शङ्कर ने बड़ा दिया था और इसके फलस्वरूप सारा भारत आज इस प्रकार तामसिकता से आच्छन्न हो गया है कि आत्मरक्षा करने की शक्ति भी वह खो बैठा है । इस तामसिकता से भारत को मुक्त कर आसन्न मृत्यु से उसकी रक्षा करने के लिये व्यापक रूप से राजसिकता के प्रचार की बहुत अधिक सार्थकता है, इसमें सन्देह नहीं और स्वामी विवेकानन्द ने किया भी यही था । परन्तु इस राजसिक कर्म को ही यदि हम पाश्चात्यमतानुयायी हो मानवता का धरम आदर्श स्वीकार कर लें तो संसार को जो प्रकाश देने के लिये भारत युग युगान्तर से प्रस्तुत हो रहा है वह नष्ट जायगा, भारत धर्मच्युत होकर विनाश को प्राप्त होगा । गीता में इसी आदर्श का जो सुस्पष्ट सकेत विद्यमान है वह एक ओर तो शङ्कर की मायावादमूलक व्याख्या के कारण और दूसरी ओर आधुनिक व्याख्याकारों की पाश्चात्यभावमूलक व्याख्या के कारण नष्ट ही हो रहा था, श्रीअरविन्द ने अपूर्व साधनलब्ध दिव्य दृष्टि के द्वारा गीता की उसी अमृतमयी शिक्षा को फिर से जगत् के सामने उपस्थित किया है और अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि की ज्योति के द्वारा गीता की शिक्षा को और भी अधिक गभीर और पूर्ण रूप प्रदान किया है ।

महाभारत में जिस प्रकार कर्मत्याग की प्रशंसा है उसी प्रकार फिर कर्म की भी प्रशंसा है। महाभारत ने स्वयं इस द्वन्द्व की मीमांसा भी कर दी है—

तद्धि वेदवचन कुरु कर्म त्यजेति च ।

तस्माद्वर्मानिमान् सर्वाज्ञाभिमानात् समाचरत ॥

अर्थात् “कर्म करो, कर्म का त्याग करो, दोनों ही वेदाज्ञा हैं। अतएव कर्तृत्वाभिमान का त्याग कर समस्त कर्म करना चाहिये”।

तस्मात् कर्मसु निस्नेहा ये केचित् पारदर्शिनः । अश्वमेधपर्व ५१। ३२ ॥

“अतएव जो लोग पारदर्शी हैं वे आसक्ति का त्याग कर कर्म करते हैं”।

भारत के इसी सनातन कर्मयोग के आदर्श को गीता ने जिस रूप में प्रकट किया है वसा और कहीं भी नहीं देखा जाता। आसक्ति का त्याग करने से ही कर्म का त्याग हो जाता है—ऐसा गीता ने कहीं भी नहीं कहा है; बल्कि गीता ने बार बार यह कहा है कि आत्मिक का त्याग कर ससार के आवश्यकिय सभी कर्म करने होंगे (जैसे—ग०६४, ३७, ६, १६ ४।१८-२३, १८६, १८, २२, २६ इत्यादि)।

किन्तु इस प्रकार आसक्ति का त्याग करना सहज नहीं है, इसके लिये साधना की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग ससार धर्म का पालन करते हुए यह समझते हैं कि वे अनात्मक भाव से जनक राजा की तरह संसार में जीवन बिता रहे हैं। परन्तु ज्योंही कोई विपत्ति, शोक, पराजय, अपमान इत्यादि आ जाता है त्योंही उनकी परीक्षा हो जाती है। श्री रामकृष्ण की यह घात याद रखनी होगी कि “घटसे जनक राजा नहीं हुआ जा सकता। जनक राजा ने बहुत दिनों तक निर्जन स्थान में तपस्या की थी”। फिर दूसरी तरह के कुछ लोग यह समझते हैं कि जनसाधारण का कार्य करना, राजनीतिक कार्य करना, समाजसेवा करना—यही सब गीता का कर्मयोग है। परन्तु वास्तव में इन सब कर्मों के पीछे रहती है घोर आसक्ति, और इसी कारण यह देखा जाता है कि बहुत से लोग इच्छा होने पर भी राजनीतिक या उसी तरह के अन्य कार्य छोड़ नहीं पाते। मनुष्य का वह जिन चीजों की खूब तीव्र आकांक्षा करता है—जैसे यश, मान, प्रभाव, अधिकार इत्यादि—वे सब चीजें राजनीतिक कार्य के द्वारा जितनी प्राप्त होती हैं उतनी अन्य

किमी क्षेत्र में पाना सम्भव नहीं, यही कारण है कि राजसिक प्रकृति के लोग इन्हीं सब कार्यों में आपन्न हो जाते हैं। वास्तव में इस प्रकार के कर्म को कर्मयोग कहना अपने को धोखा देने के सिवा और कुछ भी नहीं है। जिस तरह हमारी प्रकृति में इन्द्रियभोग्य विषयों के प्रति होने वाली आसक्ति बद्धमूल है उसी तरह कर्म के प्रति होने वाली आसक्ति भी राजसिक प्रकृति में बद्धमूल है। स्वयं रासविहारी घोष वृद्धावस्था में भी यकालत करते थे। एक दिन उनके एक मित्र ने उनसे कहा, “आपको तो यश, मान, धन किसी का भी अभाव नहीं है, अब कार्य से छुट्टी क्यों नहीं ले लेते?” इस पर उन्होंने उत्तर दिया था—“इतनी शक्ति मुझ में नहीं—*I work chained like a galley slave*”। प्राचीन कालमें क्रीतदासों को जिस प्रकार जजीरसे बांधकर डाढ़ चलवाया जाता था, इच्छा होने पर भी वे वह कार्य नहीं छोड़ सकते थे; उभी प्रकार रजोगुण भी मनुष्य को दृढ़ता के साथ बाध रगता है। इसी कारण जो मनुष्य इस बन्धन को काट देता है उसे गीता योगारूढ़ कहती है। आरम्भ में इन्द्रियाशक्ति का प्रयोग कर सब प्रकार की आसक्ति का त्याग करने का अभ्यास करना होता है, परन्तु योगसाधना के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त किये बिना यह कभी पूरा नहीं होता। इन्द्रियभोग्य विषयों में आसक्ति का त्याग, कर्म में आसक्ति का त्याग तथा समस्त सकल्प का त्याग—ये गीता ने योगारूढ़ के लक्षण कहे हैं। शङ्कर ने कहा है कि इस योगारूढ़ अवस्था में कर्म नहीं रहता, कर्म का रहना संभव नहीं। साधारणतः समाधि का जो अर्थ समझा जाता है, बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाना, शरीर और इन्द्रियों की सभी क्रियाओं का घट हो जाना इत्यादि—उसी को शङ्कर ने योगारूढ़ अवस्था समझा है। परन्तु गीता समाधि का अर्थ ऐसी निष्क्रिय, निस्तब्ध अवस्था नहीं मानती। द्वितीय अध्याय के ५५ वें श्लोक से लेकर ७२ वें श्लोक तक स्थितप्रज्ञ समाधिस्थ व्यक्ति के लक्षणोंका वर्णन किया गया है, वे सब लक्षण भीतरी हैं, बाहरी नहीं। वह व्यक्ति समस्त मनोगत वामनाओं से दूर होता है, वह आत्मामें ही तुष्ट होता है, बाह्य किसी विषय में आसक्त नहीं होता, ब्राह्मी स्थिति की गभीरतम शान्तिमें प्रतिष्ठित रहकर, निर्मम निरहकार निस्पृह होकर ससार में विचरण करता है, कर्म करता है। शङ्कर ने जो यह कहा है कि ऐसे व्यक्ति के लिये स्पन्दित होना, जरासा भी हाथ पैर हिलाना संभव नहीं यह निश्चय ही गीता की शिक्षा नहीं है—

विहाय कामान यः सर्वान् पुमान्धरति निस्पृहः ।

निर्ममो निरहकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ २७१

योगानन्द व्यक्ति बाह्य इन्द्रिय विषयोंमें आसक्त नहीं होता—इसका अर्थ यह नहीं है कि वह विषयमें आनन्द नहीं पाता या विषयके आनन्द का त्याग करता है। तब वह किसी बाह्य वस्तु से जो आनन्द पाता है वह जन्म वस्तु के कारण नहीं पाता, इस कारण भी वह नहीं पाता कि वह वस्तु उसके किसी अभाव या आकांक्षा को पूरी करती है, बल्कि उस वस्तु में जो आत्मा विद्यमान है उसके कारण वह उस वस्तु में आनन्द पाता है। वह अपने सच्चिदानन्द आत्मस्वरूप की उपलब्धि करता है, आत्मानन्द में सर्वदा मग्न रहता है और फिर सब मनुष्यों, सब वस्तुओं में उसी एक सच्चिदानन्द आत्मा को देखकर सर्वत्र उसी आनन्द को प्राप्त करता है। कोई वस्तु न पानेपर भी उसके आत्मानन्द में कोई कमी नहीं आती, इसी कारण वह राजसिक आकांक्षा के जश किसी बाह्य वस्तुको पकड़ना नहीं चाहता, किसी वस्तुने प्रति आसक्त नहीं होता, यहच्छलाभमतुषः ।

उसी तरह किसी कर्म में भी उसे आसक्ति नहीं होती, वह जानता है कि भगवान् का कार्य भगवान् कर ही लेंगे, उसके लिये उसे व्यग्र या व्यस्त होनेकी कोई आवश्यकता नहीं। अर्जुन यदि दुरक्षेत्र का युद्ध न करते तो भी भीष्म, द्रोण कोई भी नहीं उचता, भगवान् ने पहले ही उन सबको मार डाला था, अर्जुन यदि तामसिक अहंकार के जश में होकर युद्ध न करते तो दूसरे लोगों को निमित्त बनाकर भगवान् वह कार्य पूरा कर लेते। वह भगवत्प्रेरणा से जो कार्य करता है उसमें उसका कोई अहभाव नहीं रहता—वह जानता है कि भगवान् ही उसके सब कर्म पूरे कर देते हैं। यह करना होगा, वह करना होगा—इस तरह वह कोई सकल्प नहीं करता, वह फंजल उपर से आन वाली भगवान् की प्रेरणाकी प्रतीक्षा करता है और भाग्यत शक्तिको अपने हाथ-पैरके द्वारा कार्य करने देता है। अतएव एक ऋषिसे वह सर्वकर्मत्यागी होता है, क्योंकि उसका न तो अपना कोई सकल्प ही होता है और न कर्म ही—उमके द्वारा होनेवाले सभी कर्म होते हैं भगवान् के कर्म।

अतएव जो लोग राजसिकता के बन्दीभूत हो दश के फाय, समाज के कार्य में सर्वदा तल्लीन रहते हैं, “यह करना होगा, यह नहीं करना होगा”—इस प्रकार

मनमें सकल्प-विकल्प क्रिया करते हैं, वे जेड़, अकर्मण्य अथवा सकीर्ण स्वार्थपरायण व्यक्तियों से श्रेष्ठ होने पर भी कर्मयोगी या योगारूढ़ नहीं हैं। गेता ने राजस कर्मों के लक्षण इस प्रकार कहे हैं—यह रागी अर्थात् आसक्ति के घशमे होता है, अशान्त, कर्मफलाकाक्षी, लोभी, हिंसापरायण, ग्रीचाचारहीन, सिद्धिप्राप्ति से हर्षान्वित और असिद्धि से शोकान्वित होता है। इस अवस्था से ऊपर उठकर कर्मयोगी होनेके लिये पहले सत्त्वगुणको प्रश्रय देकर सात्त्विक कर्मों होना होगा। सात्त्विक कर्मों के लक्षण हैं—यह अनहंकारी, मुक्तमग, सिद्धि और अमिद्धिमें निर्भिकार होता है। पाश्चात्य आदर्शके अनुसार जो लोग कर्तव्यके लिये कर्तव्य करते हैं, Duty for the sake of duty, वे लोग भी ठीक सात्त्विक कर्मों नहीं हैं, उनके अन्तर भी साधारणतः राजसिकता का प्राधान्य रहता है, फिर भी यहा सत्त्वगुण की क्रिया भी अपेक्षाकृत कुछ अधिक कही जा सकती है। कारण, ड्यूटी (Duty) का आश्रित अर्थ क्या है ? जो सत्कर्म वे नाम से समाजमें प्रचलित है, जो मनुष्य के धिवेक द्वारा अनुमोदित है, जिसके द्वारा समाज का, देश का, सारी मनुष्यजाति का भगल होने की सम्भावना मालूम होती है इत्यादि ऐसे कर्मों को ही Duty या कर्तव्य कहा जाता है। इस प्रकार के कर्तव्यबोध के घश जो लोग कार्य करते हैं वे अपनी व्यक्तिगत सकीर्ण स्वार्थपरता तथा क्षुद्र भोगवासना को तो एक हद तक सयत करते हैं, परन्तु उनके अन्तर भी अहभाव, कर्त्ता होने का भाव रहता ही है। उस अवस्था में सूक्ष्म रूप में वासना की क्रिया भी चलती रहती है, केवल एक प्रकार की वासना के बदले वे दूसरे प्रकार की वासना का अनुसरण करते हैं; उनमें कर्म के प्रति आसक्ति और व्यग्रता साधारण स्वार्थपर कर्मों की अपेक्षा कहीं अधिक होती है—परार्थपरता के नगे के समान तीव्र नशा और कोई नहीं है। फलाफल की ओर अगर दृष्टि न भी हो तो भी कर्म के प्रति तीव्र आसक्ति होती है, उसे सम्पन्न करने के लिये बहुत अधिक व्यग्रता और चेष्टा होती है,—और ये सब हैं राजसिकता के लक्षण—इससे शक्ति का अपव्यय होता है, इसकी प्रतिक्रिया असन्नता प्रग्न करती है। ऐसे व्यक्ति साधु माने जा सकते हैं, किन्तु वे योगी नहीं हैं। यहा तब कि सात्त्विक कर्मों भी योगी नहीं हैं, क्योंकि सत्त्वगुण का भी बन्धन होता है। सत्त्वगुण के प्रभाव से मनुष्य पाप पुण्य, कर्तव्याकर्तव्य सम्बन्धी अपनी व्यक्तिगत धारणा में आसक्त हो जाता है, भगवान् की इच्छा के सामने अपने-आपको पूर्ण

रूप से समर्पण नहीं कर सकता। सात्त्विक गुण के अभ्यास के द्वारा मनुष्य जब पूर्णरूपेण समस्त अहंभाव और आसक्ति से मुक्त हो जाता है, अपने को सम्पूर्ण रूप से भगवान् के निकट समर्पण कर देता है तभी वह वास्तव में योगारूढ होता है, त्रिगुणातीत होता है, गीता के आदर्शानुसार कर्मयोगी होता है।

—‘वर्तिका’ से

चालीस साल का बच्चा

(लेखक—डा० इन्द्रसेन जी)

‘आह ! त्रिकुल वंश ! एक चालीस सालका वंश’ । उद्ध दवी-सी आनाज मे अनायास ही ये शब्द डा० गहनस्वरूप के मुख से निकल गये । वास्तव मे उस स्थिति मे उन्होंने एक विशेष मनोवैज्ञानिक सत्य का अनुभव किया था, पर उसको प्रकट करने का आशय उनका जरा भी न था ।

समर्थसहाय अपने स्त्री उर्ध्वों के साथ बैठे सायकल का जल-पान कर रहे थे । डा० गहनस्वरूप उधर से जा रहे थे । अचानक अन्दर चले आये कि बहुत दिनों से मित्र को देखा नहीं, देखता चल । पर थे वे जल्दी मे, दो-चार मिनट ही वहा उठरे होंगे । सामान्य हाल-चाल पूछा या वे अनायास दवे से नो शब्द निकल गये जो सवने शायद सुने भी न थे । परन्तु डा० महोपाध्याय ने उनका समर्थसहाय पर तुरन्त प्रभाव देखा । उनको कुछ खेद हुआ और वे जल्दी ही आभा लेकर चले गये ।

(२)

समर्थसहाय की दशा उड़ी विचित्र और गम्भीर देखने मे आने लगी । मुख पर कभी न अचानक मानो गहरी वेदना की धारिया खिंच जाती हों । सीधे हृन्त्य के कोमल स्थल पर ही किसी ने छुटकी भर रखी हो और अब धक्का छुटाये छूट न रही हो । वेदना के साथ रोज का भाग भी प्रकट होता था । कोई अचानक मे जैसे कहीं किसी कोने मे रगड़ ग्या जाने पर झिली जगह टटोल रहा हो ।

अब भी घर मे वे कभी हसते उरावर दिख पडे नो पर उस हसी पर एक प्रत्यक्ष बोझा दीखता था । सिर पर मन भर का भार उठाये मानो कोई जवर्दस्ती कुछ उछल-छूद दिगमलानेका यत्न कर रहा हो । समर्थसहाय को देखकर कोई प्रत्यक्ष ही यह अनुभव करता कि उसके लिये उसका सजीव, मजबूत शरीर ही उतना बड़ा और भारी बोझा बन रहा था । उनका चलना फिरना इस बात का साफ प्रमाण था । शायद इसी लिये ही बिना काम के भी वे थके-थके प्रतीत होते थे । सारे शरीर

मे सिर उनके लिये विशेष भारी हो गया था। यहा तो वे अन्दरसे भाप का सा प्रचल दबाव अनुभव करते थे। सिर फटता मालूम पड़ता और अब तो आवा गीर्शी का दर्द भी सताने लगा था।

डा० गहनस्वरूप के वे शब्द 'आह। त्रिलुल वच्चा, एक चालीस साल का वच्चा'। समर्थसहाय के अन्दर विचित्र पकड़ कर गये। किसी को जैसे अपने घर में ही चोर की चेतावनी दे गये हों।

बार-बार चिन्ता और भय के साथ वे मन ही मन यह स्वीकार कर रहे थे। हा। मैं वच्चा हूँ, विलुल वच्चा हूँ, मैं घात घात से डरता हूँ। उनके हृदय पर हर क्षण ही एक असमर्थ और असहाय भाव का चित्र सिंचा हुआ था और उसी में ही वे न चाहते हुए भी लीन रहते थे।

(३)

कलावती की चिन्ता अपने पति के लिये दिनों दिन बढ़ती जाती थी। पिछले कई महीनों से जब से उसके पति में यह 'प्रज्ञेय' गकार की अन्तर्प्रस्तुता पैदा हो गयी थी वह हर सम्भव तरीके से उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करती। कभी कोई घर का दुःख कष्ट उनसे न पढ़ती। वर्योके किसी भी झगड़ेकी चर्चा न करती। उसे खूब पता था कि ऐसी बातें पहले सामान्य अवस्था में ही उन्हें अत्यधिक चिन्ता शील बना देती थीं। जरा असाधारण तरीके से ही वे लगभग हर एक कष्ट को अनुभव करते थे।

एक घटना तो उसे बहुत ही याद थी। दो बड़े लड़कों में एक दिन पैन्सिल के लेने देने पर झगड़ा हो गया। मार-पीट भी हो गई। शाम को उस ऊधम का दशों के पिता से भी खिन्न कर दिया। तब जो उनकी दशा हो गई थी, वह कलावती के मन पर आज भी प्रकट है। वे वर्यो के झगड़े की निन्दा करते हुए—क्या करूँ, ये वर्ये आठ-आठ दम-दन साल के हो गये, परन्तु मानते ही नहीं, क्या करूँ, हाय क्या कर—कहते-कहते उनकी आशों में आसू आ गये और रोने से तंग गये।

तब से ही कलावती ने यह नियम बना लिया था कि घर के ऐसे झगड़े उनसे नहने ही नहीं। उसने मोचा उनके लिये दूधतर का घाम ही काफी है। वर्यो

की बातें तो मैं भी निपटा सकती हूँ। घर के दुःख से दफतर के काम में विघ्न नहीं होना चाहिये। इस विचारशीलता के भाव से उसने घर में माता के साथ पिता होने का निश्चय पहले से कर रक्खा था।

परन्तु अपने पति की वर्तमान अवस्था उमसे किसी प्रकार भी सम्भाले नहीं सम्भल रही थी। समर्थसहाय के मन की चिन्ता सारे घर का चित्र बनती चली जा रही थी। कलावती अनुभव कर रही थी कि उनकी गृहस्थ-नौका बड़े निरक्षुभ भाव से अज्ञात गहरे भाव में डगमगा रही है। हर क्षण ही भय था।

(४)

“बड़ा विचित्र स्वप्न। बहुत ही विचित्र। सुन्दर पर बड़ा भयङ्कर”। कुछ ऐसे से शब्द कलावती ने सवेरे कमरे की छप्पाई करते हुए बितरे पर से अपने पति को कहते हुए सुने। कुछ उत्साहित और कुनृहल भाव में वह तुरन्त ही उनके पास जा बैठी। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने मुह पर से चादर हटा कर आरसें खोलीं तो उसने कहा, ‘अभी आप कुछ पढ़ रहे थे न’।

‘क्या ? मैं तो उठ ही आ रहा हूँ’।

‘कुछ स्वप्न देखे की बात थी। क्या कोई अभी स्वप्न आ रहा था’ ?

थोड़ी देर बाद वे बोले—‘हां, था क्या मैं अभी कुछ बड़बड़ाया था’ ?

“हां तो, पर स्वप्न था क्या” ?

“बड़ा डरावना था”।

‘कैसे’

‘मैंने बहुत ही डर अनुभव किया था’।

‘किस से’ ?

‘पता नहीं, न शेर था न चीता। कोई साप या अजगर भी नहीं था। मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा कमरा है, उसमें मैं बैठा हूँ। फिर फिर जो मैंने देखा, वह अब भी सोचने से मन, शरीर और आत्मा काप उठते हैं। एकदम चारों तरफ की दीवारें अपनी-अपनी जगह छोड़ कर मानो मेरे ऊपर टूट पड़ी हों। मैं भयभीत हुआ अपनी माता की गोदी में छुप गया। मुझ को हाथों से ढक कर सारे सिर को गोदी में छुपा लिया। यही मैंने सुप्त और सात्वना अनुभव की। मानो

सारे सप्ताह से भयभीत हुए को एक शिशु की तरह माता के आँचल में नीचे ठौर मिली हो। था नहीं भयङ्कर, पर सुन्दर भी' ?

‘हा, या या’।

कलावती सोच में पड़ गई। लो—स्वप्न में भी वही बात है। पर तुरत ही पतिव्रत के भाव को बदलने के आशय से बोल उठी, ‘उठिये, उठिये, तैय्यार हो जाइये, चाय पी लीजिये’।

(५)

समर्पणकाय का मन उत्तरोत्तर चिन्ताग्रस्त होता गया। सत्र काम-काज से वे पीछे हटते हुए साफ ही दिखने लगे। जरा से काम में भारी उत्तरदायित्व अनुभव करते। हर स्थिति में उनका भाव एक ही होता था ‘न, मैं यह न कर सनूँगा, उड़ी जिम्मेवारी की बात है’। किसी काम के उपस्थित होने पर उनका दिल डरता, मन पीछे हटता और शरीर कापने लगता।

घर के कामों से तो वे मुक्त थे ही, अब दफ्तर भी निभाये न निभता था। वह भी एक कठिन समस्या बनता जा रहा था। दफ्तर में अब भी पहले की तरह जाते, जैसे कोई बच्चा न चाहते हुए स्कूल जाता है। गाने, तैय्यार होते देर तो जरूर ही हो जाती। फिर अत्यन्त दुखी भाव से घर से निकलते।

कलावती के यह सोचे न बनता था कि यह अवस्था बिगड़ कैसे गई। कठिन काम या स्थिति से घबराने का स्वभाव तो कुछ अंश में इनमें पुराना है, पर अब वे कुछ भी कर सकने का साहस क्यों रगो बैठे हैं। ‘विल्कुल बच्चा, चालीस साल का बच्चा’, ये शब्द उन्हें कई बार उड़बड़ाते देखा है। ये शब्द शायद डॉ० गहनतरूप ने, पर घड़े हल्के भाव में, कहे थे। उनमें होपारोपण अथवा कटुता न थी। पर वे कुछ इनके अन्दर गड़से गये हैं, या यूँ कहिये इन्होंने ही पकड़ लिये हैं। इन शब्दों ने इनके भीतर कुछ ऐसी चाबी-सी चला दी है कि जो वे पहले कुछ अर्थों में थे अब पूरे से पूरे होते जा रहे हैं या हो गये हैं। पता नहीं कैसे इसके चित्त की अवस्था सुधरेगी।

(६)

‘बाबू जी, साहब ने आपको याद फरमाया है’ चपड़ासी ने समर्थसहाय से कहा।

समर्थसहाय के रोंगटे सड़े हो गये। वे जानते थे कैसे उन्हें दफ्तर के एक-एक काम से भारी भय रहता था। जरूर कोई गलती हो गई है।

कापते-कापते वे साहब के पेश हुए।

साहब बड़े सफ़दय व्यक्ति थे। मनुष्य प्रकृति के हेर-फेर को खूब समझते थे। समर्थसहायके कष्टको बहुत पहलेसे भाप चुके थे। उन्होंने समर्थसहायसे कहा—

‘देखो समर्थसहाय, तुम्हें छुट्टी की जरूरत है। छ’ महीने की पूरे वेतन पर मिल जायेगी, फिर छ’ महीने आधे पर। उसके बाद यदि और की जरूरत होगी, तो भी तुम्हारा पद पर अधिकार बना रहेगा। मैं तुम्हें जल्दी स्वस्थ हुआ देखना चाहता हूँ।

समर्थसहाय ने सालभर की छुट्टी ले ली।

(७)

समर्थसहाय अब हरिद्वार में एक सुन्दर स्थान पर रह रहे हैं। रमणीक गंगा का तट है। दो-तीन आदमी और भी वहां हैं। उनके साथ समर्थसहाय ने नहाने और तैरने का प्रोग्राम बना लिया। सारा समय मन-बहुलाय के नये नये तरीकों से चिताने का प्रयत्न करने लगे। मित्रों ने जैसे सलाह दी वैसे ही वे अपने आपको प्रसन्नता के साधनों में लगा कर प्रसन्न रहने की कोशिश करने लगे। काम काज की जिम्मेवारियों से छुट्टी थी ही, घर के झगड़ों से भी दूर थे, क्योंकि स्त्री वशों को पिता के यहां छोड़ आये थे। वर्तमान स्थान और खाना-पीना आदि सब उनके अनुकूल थे। सत्सङ्ग की उन्हें कुछ रुचि थी, अब दुःख में कुछ और बढ़ गई थी, यह भी सहज पूरी हो जाती थी। वहीं एक अच्छे महात्मा रहते थे, उनके पास वे रोज कुछ समय के लिये चले जाते थे।

परन्तु उनका चित्त, इन सब अनुकूल साधनों के होते हुए भी, बार-बार कुछ गिर जाता था। वह ध्वराहट और चिन्ता उन्हें छोड़ती न थी।

एक दिन उन्होंने उन महात्मा से कहा, 'महाराज, मुझे बड़ा कष्ट है, श्वाप करके कुछ उपाय बतलाइये'। समर्थसहाय के इन शब्दों के पीछे उस समय एक अप्रपूर्व गम्भीर जिज्ञासा की प्रेरणा थी। पता नहीं उन्हें अब तक उस दुःख का पूरा अनुभव हो गया था और अब वह उनके लिये निश्चित अर्मह्य हो गया था। महात्मा उसकी जिज्ञासा के भाव से बड़े प्रभावित हुए और अत्यन्त वात्मन्य भाव में बोले, 'कुछ बात नहीं, कष्ट निश्चित दूर हो जावेगा। तुम्हें एक अभ्यास बतलायें, क्या उसका पालन कर सकोगे?'।

'जी, जरूर'। एक नये जीवन से चमकती हुई आँखों और गद्गद हृदय से समर्थसहाय ने तुरन्त उत्तर दिया।

'इस भाग को तुम उत्तरोत्तर ऋढ़ करते जाओ कि ईश्वर जिस का यह जगत बनाया हुआ है और जो इस की एक एक क्रिया को प्रेरित करता है, माता म्यरूप है। वैसे यह परमात्मा माता ही नहीं पिता, बन्धु सखादि अनेक प्रकार के सन्बन्धों से कल्पना में लाया जाता है। परन्तु माता की भावना में एक विशेषता है। परमेश्वर को माता मानो और अपने आप को उसका एक छोटा बच्चा, और निश्चित हो जाओ। बस यही एक साधना है जो मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ। इस का फल तुम्हें अपन आप दीव्यने लगेगा'।

ममर्थसहाय प्रणाम कर चला आया। यह क्या? 'बच्चे बन जाओ',— 'तुम बच्चे हो'—डा० गहनम्यरूप के इसी वाण रूपी वाक्य ने तो मेरे अन्दर उधल पुथल छेद दी थी, हालांकि हुआ यह सब अनजान में ही था। पर आज आज मन कुछ शफायाम अरुण है पर फिर भी चित्त में एक अपूर्व आनन्द और प्रकाश प्रतीत होता है। एक जीवन के युगान्तर बाद आज एक नया साहस अनुभव कर रहा हूँ। यह नये उत्साह और आनन्द के धन को चेतना में धामते हुए धीरे धीरे अपने निवास-स्थान की ओर चले। बीच-बीच में शका एक लहर बराबर छेद जाती—'मैं चालीस साल का बच्चा हूँ', 'पूरे बालवत हो जाओ' एक घुरा और दूसरा अन्धा। एक कष्ट का कारण और दूसरा उपाय। यह सब क्या है?

पर शका गौण धारा थी। मन मानो बालवन भाव को रजय स्मरण रखने लगा। उस की यह निष्ठा बन गट। गंगा में नहाते तैरते के वास्तव में गंगा माँ की

घोड़ी में खेलते अनुभूति करते। भोजन माता का प्रसाद था। हर कोई व्यक्ति जो उन से मिलता वह माता का दूत था। सत्य मातामय है। वे सत्य की तरफ पूरा निश्चिन्त और विश्वास का भाव अनुभूति करते, उनका शकामय जगत् सारे का सारा माता का घर बनता जा रहा था। वह सत्यकी तरफ प्रेम अनुभूति करने लगे, दूसरे लोग उनकी तरफ भी। ससार प्रेम की नगरी बनने लगी। बार बार जिस कृतज्ञता की मिठास में उनका हृदय हिलोरे लेने लगता वह उनके अन्तर्गत का अनुपम धन था। वह अनिर्वचनीय था।

(८)

सालभर की छुट्टी अन्त में समाप्त होने को आई। समर्थसहाय कृतकृत्य भाव में महात्मा से जाने की आज्ञा लेने को आये। प्रेम और श्रद्धा से भरपूर वे महात्मा के चरण छू कर उनके पास बैठ गये और बोले, 'महाराज। मेरी छुट्टी समाप्त हो गई है और अब मुझे अपने काम पर लौटना चाहिये'।

'उड़े आनन्द की बात है' महात्मा जी बोले, 'अच्छा, तुम्हारा चित्त प्रसन्न है न' ?

'निलकुल प्रसन्न जी'।

"देखो, वह अभ्यास जो मैंने तुम्हें बतलाया था बड़े काम की वस्तु है। वह बिगड़े चित्त को ही नहीं सुधार सकता बल्कि जीवन की पूर्णता भी सम्पन्न कर सकता है। बालनत् भाव की सिद्धि वास्तव में योग की पूरी सिद्धि है। इस अभ्यास को यदि तुम बढ़ाते जाओगे तो जीवन उत्तरोत्तर ग्लितता चला जावेगा"।

'मैं समझता हूँ, जरूर ऐसा होना सम्भव है'।

'कभी कभी फिर भी डर हरिद्वार आगे तो मिलते रहना' ये अत्यन्त भावपूर्ण शब्द कहते हुए महात्मा जी ने समर्थसहाय के सिर पर हाथ रख कर आशीर्वाद दिया।

(९)

समर्थसहाय वापिस अपने काम पर आ गये। उनके अक्सर उन्हें देख कर बड़े प्रसन्न हैं। वे फिर पहले की तरह सकुटुम्ब रहने लगे। सत्य कुछ पहले सा

फिर होने लगा। वही घर-वही बाहर और वही काम-काज। पर उनमें एक गम्भीर परिवर्तन आ चुका था। यह आन्तरिक, आध्यात्मिक काया-कल्प के बाद नये धन चुके थे। उनका समार भी वैसे ही बदल चुका था। पहले जहाँ उन्हें ससार भयकर लगता था, वे चालीस साल के होते हुए भी एक छोटे बच्चे के समान मुह छुपाते फिरते थे, आज निर्भीक होकर निचरने लगे। यह सम्पूर्ण ससार मातामय हो गया था। मा के राज्य में अब वे चिन्तित नहीं, निश्चित हो गये।

इस नये सुख, विश्वास और प्रेम के ससार में अब समर्थसहाय वहीं अपने पुराने स्थान पर आफर रहने लगे।

(१०)

डा० गहनस्वरूप के प्रति समर्थसहाय किस कृतज्ञता के भाव का अनुभव करते थे यह उनका हृदय ही जानता था। पहले दिन से वे इस बात के इच्छुक थे कि मैं अपने मित्र डा० महोदय से मिलूँ।

एक दिन कुछ फलादि की भेंट लिवा कर वे उनके यहाँ उपस्थित हुए। डा० महोदय उन्हें वहाँ वैसे देखा शक्ति हो रहे थे।

समर्थसहाय बड़े उत्साह और दृढ़ भाव में बोले, 'डा० साहब, आश्चर्य न मानिये। आप को पता नहीं आप ने मेरा कितना उपकार किया है। आप के उस लगभग डेढ़ साल पहले अनायास कहे वाक्य ने मेरे अन्दर के सफट को प्रकट कर दिया था। यह फिर किन्हीं की कृपा से ठीक हो गया। इसी से मेरा जीवन अब आनन्दमय हो गया है।

माँ ! मैं तेरा

(श्री नारायणप्रसाद जी)

हर स्वर मेरा उच्चार करे, हर सास गम झकार करे ।
मेरा हर रोम पुकार करे, 'मैं तेरा माँ ! मैं तेरा' ॥

मन मृदग के सव तालों मे, इत्तत्री के सब तारों मे ।
धुन यही एक गुञ्जार करे, 'मैं तेरा माँ ! मैं तेरा' ॥

जीवन के शरद वसन्तों मे, गरमी जल शिशिर हिमन्तों मे ।
हृत् कुञ्ज में कोकिल ब्रूक करे, 'मैं तेरा माँ ! मैं तेरा' ॥

आवेदन चरणों मे मेरा, टूटे माँ ! सीमा का घेरा ।
पुलकित हो सकल पुकार करे, 'मैं तेरा माँ ! मैं तेरा' ॥

[यह गीत श्री दिलीपकुमार जी ने २५ जुलाई को रेडियो पर गाया था और फिर उनके गान में 'हिज मास्टर्स वायस' के रिकार्ड में भरा जा चुका है ।]

बच्चों के पालन-पोषण में योग-दृष्टि

(लेखिका—श्रीमती लीलावती जी)

यह एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक सत्य है कि आत्मा ही आत्मा का सच्चा मित्र और आत्मा ही आत्मा का असली शत्रु है। जब हम बाह्य परिस्थिति को किन्हीं कष्टों का अपराधी ठहराते हैं तब हम वास्तव में अनात्म-भाव में व्यवहार कर रहे होते हैं। हर स्थिति में सुख और दुःख के सच्चे कारण हम स्वयं होते हैं। एक शिक्षा-शास्त्री ने इसी सत्य को बच्चों के पालन-पोषण के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में यों कहा है कि 'यदि बच्चे विगड़े हुए हैं तो उसमें अपराध हमेशा माता पिता अथवा अध्यापक का होता है'। यह पूर्ण सत्य तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि बच्चे की अपनी मौलिक वृत्तियाँ भी तो होती हैं। परन्तु यह जरूर ठीक है कि बच्चों के व्यवहार के दोषों के लिये बड़ों का जो उत्तरदायित्व है वह बहुत ज्यादा है। यह उत्तरदायित्व वास्तव में कितना है, इसका अनुभव किसी माता पिता या अध्यापक के लिये अपने आप एक साधना और सिद्धि की बात है।

यह साधना मुख्यतया पहले तो अपने आशयों को समझने का प्रयत्न है। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि जो भी व्यवहार हम बच्चे के साथ करते हैं, उसके मूल में कौनसा प्रेरक भाव होता है। कौनसी प्रवृत्ति के बशीभूत होकर हम बच्चे को कोई आज्ञा देते हैं, कुछ सिगाने का प्रयत्न करते हैं या कोई-सा काम करवाते हैं। अत्यन्त तो यही प्रतीत होता है कि इन सब के मूल में बच्चे की हित दृष्टि ही होती है जो हमारे उस मारे व्यवहार को संचालित करती है। जिसमें बच्चे की भलाई हो वही बात तो हम करेंगे। भला माता पिता ही बच्चे की हित दृष्टि न रखेंगे तो और कौन रखेगा। इसमें अतिरिक्त और दूसरी दृष्टि हो भी क्या सकती है। माता पिता के अन्दर सदैव एक यही प्रेरक भाव तो रहता है कि उनके बच्चे सुयोग्य बनें, स्वस्थ तथा प्रसन्न रहे और जब जब भी वे बच्चे को सिखाते हैं या शिक्षा के लिये ताड़ना आदि देते हैं, तब तब यही प्रवृत्ति तो उस कार्य के मूल में होती है। यह सब साधारणतया देखने में ठीक मालूम

देता है, पर है यह अनात्म भाव में देयता। यहाँ हमारी वृत्ति बहिर्मुख होगी क्योंकि हम केवल अपने व्यवहार के बाह्य रूप को ही देखते हैं, कहे हुए शब्दों पर जाते हैं। सच पछा जाय तो शब्द अपने आप में कुछ भी नहीं हैं। इनका सारा प्रभाव इनके अन्दर निहित कहने वाले की मनोवृत्ति या आशय के ऊपर निर्भर है। शब्दों की अपने आप में कोई सत्ता नहीं है। उनका प्रेरक भाव ही दूसरी ओर की क्रिया को संचालित करता है।

इस सम्बन्ध में मुझे अपने उचपन की एक घटना याद आती है। सर्तियों के दिन होते थे, हम तीन चार भाई-बहिन थे। हमारा मकान तीन मजिल का था, सन से ऊपर का कमरा पिताजी के पास था, वे वहीं सोते भी थे। पिताजी को प्रातःकाल उठना पसन्द था। सबेरे सबेरे माताजी को आनाज देते कि बच्चों को उठा दो। माताजी हम सब का पारी-पारी से नाम लेकर पुकारतीं, 'उठो भई, उठो समय हो गया',—हम मस्त पड़े रहते। वे फिर पुकारतीं, इसी प्रकार कितना ही समय बीत जाता और सबेरे के वही मात आठ बज जाते। पिताजी गुस्सा करते—तुम इन्हें उठाती क्यों नहीं। माताजी कहतीं—कई बार तो चिल्लाती हूँ, ये ना उठें तो मैं क्या करूँ। रास्ते में बात यह थी कि माताजी का आशय यह कभी नहीं था कि हम जल्दी उठें। इस जाड़े पाले में हमें उठाना उनका हृदय शायद स्वीकार न करता था। पर क्योंकि पिता जी जोर देते तो वे सली शब्द दुहरा निया करती थीं। सो न वे उठाना चाहती थीं और न हम उठते थे। इस सबमें मझे की बात यह थी कि माताजी अपने इस अन्तरीय भाव से नितान्त अनभिज्ञ थीं, उनका विश्वास यही था कि ये बच्चे ही ढीठ हैं, कितना पुकारती हूँ उठनेका नाम नहीं लेते। अस्तु।

हाँ, तो अब हमें देखना यह है कि वह प्रेरक भाव साधारणतया है क्या। क्या-कारण है कि हम बच्चों का हित चाहते हुए भी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर बैठते हैं जिसके फलस्वरूप सुधारके स्थानपर उसका उलटा बिगाड़ हो जाता है? हम एक बात करने को कहते हैं वह दूसरी करता है। जिस सोपको हम हटाना चाहते हैं वही उसमें और पका हो जाता है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से पता चलता है कि जिन प्रवृत्तियों के वशमें होकर ऐसा होता है उन सनके मूल में मनुष्यका अहभाव है। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर योग्य बनें जिसमें लोग

कह सकें, देवगो अमुक ने अपनी सन्तान को कैसी अच्छी शिक्षा दी है। इस अहंकार भाव के कई रूप हो सकते हैं। माँ बच्चों को कहती है, सवेरे सवेरे नहा लिया करो। बच्चा उसको नहीं कर पाता। अब मा को अपने मा-पने की लाज रखनी होती है—अरे मैं इसकी मा हूँ, यह मेरी बात नहीं मानता। जोर फिर सवेरे नहाने पर इतना नहीं रहता बरन अपनी जिद्द मनवाने पर जा पड़ता है। उधर बच्चा भी एक जिद्द पकड़ लेता है, क्योंकि एक की जिद्दका परिणाम दूसरी ओर भी जिद्द है। बस गुत्थी सुलझने के बदले और उलझ जाती है। यह अहंभाव कई प्रकार से प्रकट होता है। मनुष्य में प्रदर्शनकी वृत्ति स्वभाव से ही मौजूद रहती है। दूसरों के सामने हम अपने बच्चे की योग्यता, उसकी वेश भूषा आदि दिखाने को बड़े उत्सुक रहते हैं। और तब हमारी आत्म-तुष्टिको ठेस पहुँचती है जब कोई हमारे बच्चे की ओर आक्षेपकी अगुलि उठा दे। इसलिये बच्चेको सिखाने के प्रयत्नमें इस भावकी छाप हमारे व्यवहारमें आ जाती है। स्वभावतः ही उसका फल फिर निर्दोष नहीं हो सकेगा। प्रायः सब ऐसी अवस्थाओं में हमारी अहंभावकी प्रवृत्ति ही प्रधान होती है। हा समय और अवस्था के अनुसार इसके रूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं।

हम शिमायत करते हैं कि बच्चे तो हमारी मानते नहीं, सुनते नहीं, उनके भले की ही बात कहते हैं, इतनी तकलीफें उठाते हैं पर फल उसका कुछ भी नहीं निगल रहा। दुखका समय तब अधिक हो जाता है जब यह कह कर हम सिर मुका लेते हैं कि अपनी ओर से सतत प्रयत्न करने के बाद भी ये नहीं सुधरे तो सिवाय उनके और हमारे कर्मोंके दोषके और क्या हो सकता है। बात वास्तव में यह होती है कि माता पिता बेचारे अनजानमें ही रह जाते हैं। परिणाम की ओर दृष्टि जाती है तो कुछ हाथ नहीं लगता और कारण कुछ पता चलता नहीं।

इस सबको समझने के लिये जिस चेतन अवस्थामें हम साधारणतया रहते हैं उससे हमें बहुत ऊपर उठनेकी आवश्यकता है। जब हम अपनी गति विधियों और शब्दों की प्रेरक मनोवृत्तियों को समझनेका प्रयत्न करेंगे तो सब कुछ अपने आप ही प्रकाशमें आता चला जायगा। दूसरे शब्दोंमें हमें बड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। सचेत केवल बाहरके खतरों से नहीं बल्कि अपने अन्दरके दोषों से, इच्छाओं और वृत्तियों से।

अपने मनोभावों को समझने के साथ साथ वर्चों के व्यवहार के पीछे जो उसका आशय होता है उसे समझना भी उतना ही आवश्यक है। अर्थात् वर्चा जो भी कार्य करता है, किस प्रेरणा से करता है, किस मनोवृत्ति के अधीन होकर वह किसी कार्य विशेष में प्रस्तुत होता है या उसके करने में टाल मटोल करना है ? हम वच्चे को एक काम के लिये बार बार कहते हैं, वह नहीं कर पाता। हम डाटते हैं, फटकारते हैं, कभी-कभी मार-पीट भी देते हैं पर उसे नहीं करना होता और वह नहीं करता। स्वभावतः ही यह हमारे लिये एक दुःखका कारण हो जाता है पर यदि हम ज़रा गहराई में जाय और दूसरे पक्षका भी अध्ययन करें तो हमें कई बार पता चलता है कि वच्चा केवल हमारी जिद के प्रत्युत्तर में अपनी जिद का प्रदर्शन करना चाहता है। फलस्वरूप वह उस काम से जी चुराने लग जाता है। और इस प्रकार माता-पिता से एक प्रकार का वन्ता चुकाता है। हम चिढ़ाने में उसे एक अथक आनन्द की प्राप्ति होती है। जितना ज्यादा आप चिढ़ेंगे उतनी ही उसे अधिक प्रसन्नता होगी। यदि हम बिना उसकी वृत्ति को जाने समझे अपनी हठ और टेक पर अड़े रहेंगे तो परिणाम वही होगा जो ऐसी दशाओं में होता है।

और फिर वच्चे की कुछ अपनी इच्छा, सुविधा-असुविधा भी तो होती है। वह कोई मशीन तो है नहीं कि जब हमने कल घुमाई और उसने हमारा मन-चाहा कर लिया। हो सकता है कि वह उस समय किसी ऐसे काम में सलग्न है जिसमें कि वह छेड़ा जाना उचित नहीं समझता या किसी कारण से हमारी कही हुई बात करने में उसकी प्रवृत्ति ही नहीं होती। शायद वह काम ही उसके लिये सभय नहीं था उसमें उसे कोई ऐसी कठिनाई आती है जिसे वह किसी प्रकार भी दूर नहीं कर पाता। शायद थोड़ासा हेरफेर या परिवर्तन कर देने में उसकी वह कठिनाई हल हो सकती है और वह आसानी से उस काम को कर पाता है। पर होता यह है कि हम उससे अपने दृष्टिकोण के अनुसार ही काम करने की माग कर बैठते हैं जो वह बेचारा किसी तरह भी पूरी नहीं कर पाता। इस लिये वच्चे के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है।

इस स्थल पर मैं कुछ अपने अनुभव देना चाहूंगी जो मुझे अपने वर्चों के साथ व्यवहार करते हुए प्राप्त हुए हैं। असल में हमारी ही गलती के फलस्वरूप प्रायः प्रत्येक वच्चे में ही कुछ न कुछ खास वृत्तियाँ बन जाती हैं जो कई बार

इसी प्रकार ऐसे ऐसे छोटे बड़े कई प्रयोग करने के बाद आज प्रतीत होता है कि जिन कारणों से मैं दुःखी रहती, मन में अशान्ति थी, वे अब नहीं हैं। पुरानी गुलियें मुलकती चली जाती हैं। बच्चे भी पहले से अधिक प्रसन्न हैं और मुझ पर उनका विश्वास बढ़ गया है।

पर अभी इतना काफी नहीं है। यह तो हुई केवल भूमिका मात्र ही। बच्चोंके अन्दर जब अपने आप अपनी वृत्तिओं को पहचानने की सूझ उत्पन्न हो जायगी तभी उनका वास्तविक विकास शुरू होगा। जब वे स्वयं भी अपने अन्दर की गहराई तक पहुँच पायेंगे तब जो उनका विकास होगा वह आध्यात्मिक दृष्टि से एक अद्भुत वस्तु होगी। 'Words of the Mother' नामक पुस्तक में लिखा है—“The finest present one can give to a child would be to teach him to know himself and to master himself” “अर्थात् यदि हम बच्चे को स्वयं अपने आपको जानना, समझना और अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना सिखा सकें, तो यह उसके लिये एक अमूल्य भेंट होगी”। वास्तव में यह सनसे ऊँची शिक्षा है। यही बच्चे का आध्यात्मिक और असली विकास है। पर है यह अपने आपमें पूरी साधना। यह साधना बच्चा तभी कर पायेगा जब माता-पिता स्वयं इसका अभ्यास करेंगे, वे स्वयं अपने आपको भली प्रकार जानेंगे; उनका 'भीतर' एक शीशेकी भाँति होगा—जहाँ उनके सारे भाव, सारी वृत्तियाँ साफ प्रतीत हो सकेंगी। जब वे बच्चों के साथ व्यवहार में समताका भाव बनाये रखेंगे; अपने अहंभाव को छोड़ देंगे कि ये बच्चे उनकी कोई अपनी चीज़ हैं और यह समझ सकेंगे कि ये तो उस परम पिता की सन्तान हैं, हम तो इनके पालन-पोषण के एक निमित्तमात्र हैं, और पूरे समर्पण भाव से अपने उत्तरदायित्व को निभायेंगे, तब कार्य करने में जो प्रसन्नता आयेगी वह निस्सन्देह एक अलौकिक वस्तु होगी। जब बच्चा ऐसा देखेगा, वह स्वयं ही इन दैवी गुणों को ग्रहण कर लेगा।

[इसी निमित्त ने एक और पत्र को मैं अपने अगले लेख में देने की आशा करती हूँ।]

दो भजन

[अग्रस्त की अन्तिम में श्री तिलीप जी के गायन का वृत्त पढ़ कर कई पाठकों ने हमें लिखा था कि उनके गाने भजन भी यदि अन्तिम में प्रकाशित कर दिये जायें तो उत्तम हों। इसलिये हम उनके गाने दोनों हिन्दी के भजन नीचे दे रहे हैं। इनमें पहिला 'शाहशाह' जी की रचना है, दूसरा मीरा की।]

(१)

हम ऐसे देश के वासी हैं जहाँ शोक नहीं और आह नहीं।
जहाँ मोह नहीं और ताप नहीं जहाँ भरम नहीं और चाह नहीं ॥

जहाँ प्रेम की गङ्गा बहती है और सृष्टि अनन्वित रहती है।
जो है यहाँ एक जहेती है दिन-रात नहीं सन-भाह नहीं ॥ हम ऐसे० ॥

यहाँ मय को सब कुछ मिला हुआ, और पूरा सौदा तुला हुआ।
इक साचे में सन ढला हुआ, कुछ कमी नहीं परवाह नहीं ॥ हम ऐसे० ॥

यहाँ स्वारथ के रूप नाम नहीं, कोई खास नहीं कोई आम नहीं।
कोई आका और गुलाम नहीं, यहाँ दीप्ति रहती पर दाह नहीं ॥ हम ऐसे० ॥

(२)

सुनी मैं हरि आपन की आवाज ॥ टेक ॥

महल चढि चढि जोऊँ मेरी मजनी कन आवे म्हराज ॥ १ ॥

टादुर मोर पपीहा बोले, कोयल मधरें साज ॥ २ ॥

उमग्यो इन्द्र चहु दिशि वरसे, दामिनी छोड़ी लाज ॥ ३ ॥

धरती रूप नग नवा धरिया, इन्द्र मिलण के काज ॥ ४ ॥

मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, वेग मिलो म्हराज ॥ ५ ॥

अज्ञेयवाद की समीक्षा

(लेखक—श्री अम्बालाल जी पुराणी)

मैं कौन हूँ ? जगत क्या है ? मेरे और अन्य मानवों के बीच, मेरे और जगत के बीच सम्बन्ध क्या है ? वास्तविकता किसे कहा जाता है ? 'अन्तिम सत्य' धरपे क्या कोई रस्तु है ? यदि है तो उसका स्वरूप क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसके धर्म क्या हैं ? इन सब प्रश्नों के बहुत से और विभिन्न उत्तर दिये गये हैं और लिये जायेंगे, किन्तु उत्तर की विविधता से घबरा कर 'अन्तिम सत्य है ही नहीं या है तो यह अग्रन्थ अज्ञेय होना चाहिये' ऐसा कुछ निर्णय कर लेने की जरूरत नहीं । ऐसा कुछ निर्णय कर लेने से बुद्धि की तटस्थता भी नहीं रहती, वह एक पक्ष में उड़ हो जाती है । 'और कुछ है ही नहीं, है तो अज्ञेय है' यह मान कर ठहर जाती है ।

अन्तिम वास्तविकता की अनुभूति एक बात है, और अनुभूति को बुद्धि के सामने प्रस्तुत करना, वर्णन करना दूसरी बात है । इसलिये सन्त लोग 'वह गूँगे का गुड़ है' ऐसा कह कर तथा प्राचीन लोग 'नेति नेति' के उद्गारों द्वारा अन्तिम सत्य का निरूपण करने में बाणी की अक्षमता प्रकट करते रहे हैं । इसका मतलब इतना ही है कि बाणी इस सत्य का पूर्ण, यथावत नर से शिर तक पूरा पूरा वर्णन दे सकने में असमर्थ है । ऐसा पूर्ण वर्णन देने में बाणी भले ही असमर्थ हो, पर सत्य के मार्ग का निर्देश, उस तरफ इशारा, इंगित तो अवश्य दे सकती है । बाणी का कार्य ही प्रकट करना है । जो इन अनुभवप्रतिष्ठ वर्णनों से यह प्रकट होता है कि सत्य को जिन जिन पार्श्वों से हम जानते हैं उन सब में उस परम सत्य की प्रतिष्ठा मनोमयता, मनोगम्यता से उपर है, इसमें सब एकमत हैं । अर्थात् उत्तरों की विविधता होते हुए भी इस समय के बाणी निर्देशों में एक बात में एकता है कि वह परम सत्य मनोऽतीत है ।

एक तरफ आध्यात्मिक पुरुष अपनी अनुभूति को यथातथ सत्य मानते हैं, यथातथ ही नहीं, किन्तु उसे एकमात्र अन्तिम वास्तविकता मानते हैं, पर दूसरी

तरफ अज्ञेयवादी ऐसी अनुभूति की शक्यताओं को और ऐसी वास्तविकता यदि कोई होवे भी तो उसकी ज्ञेयता को अस्वीकार करते हैं। रोनेल्ड निक्सन (वर्तमान नाम 'श्रीकृष्णप्रेम') जैसा पुरुष जो अपनी बुद्धि की जिज्ञासाओं को सब तरफ से सन्तुष्ट करके कृष्णभक्त बना है, उस प्रकार तर्क करता है कि 'योग द्वारा अनुभव-जन्य जो ज्ञान मिलता है वही सत्य ज्ञान है, क्योंकि वह सीधे साफ प्रत्यक्ष अपरोक्ष मिलता है, और दूसरे प्रकार का बुद्धिजन्य आदि ज्ञान सब अप्रत्यक्ष परोक्ष होता है', तो दूसरी तरफ अज्ञेयवादी का मुख्य मुद्दा यह है कि मानव बुद्धि ही सब मूल्यों का—अर्थात् आध्यात्मिक मूल्यों का भी—उच्चतम और आखिरी माप, गज है; आज ही नहीं किन्तु किसी भी काल में बुद्धि ही अन्तिम माप साबित होगी, अन्य कोई गस्त नहीं। तो इनमें से कौन ठीक हैं ? हम किसे मानें ?

बड़े बड़े पुस्तक लिखे जाय तो भी जिसका पार न मापा जा सके, धुरन्धर पण्डित और महान् मनीषी भी जिसमें अपने को उलझा हुआ पावें ऐसे इस आकाश-सदृश असीम प्रश्न का हस्तामलकयत् स्पष्ट निरूपण करने की धृष्टता तो मैं नहीं कर सकता, पर तो भी इस विषय में जो आध्यात्मिक इष्टिबिन्दु है उसके समर्थन में कुछ मुद्दे विचार के लिये पाठकों के सम्मुख रखना चाहता हूँ।

(१) 'धर्म और वहम (मूढ़ कल्पना) ये दोनों तत्त्वतः एक ही हैं' ऐसा चोंका देनेवाला मत कई अज्ञेयवादियों ने अपनी जिम्मेदारी के साथ प्रकट किया है। कारण कि बुद्धि को सर्वोपरि स्थान पर स्थापित करने पर जो सत्य देखने में आता है वही अन्तिम सत्य है, वही अन्तिम वास्तविकता है, उसके अलावा जो है वह असत्य या भ्रम है ऐसी उनकी मान्यता है। यदि इसे ठीक मान लिया जाय तो यह फलित होता है कि धर्म जिसे पहुँचने का दावा करता है ऐसी कोई वास्तविकता नहीं है। परन्तु प्रत्येक ही धर्म में उसके ऐतिहासिक और सामाजिक स्वरूप के अतिरिक्त उसका एक अनुभवगम्य, साक्षात्कार से लभ्य मत्त्व होता ही है, चाहे यह बुद्धिगम्य न हो। क्योंकि वह बुद्धिगम्य नहीं है इसलिये वह है ही नहीं यह युक्ति करना व्यर्थ है।

(२) वेद-उपनिषद् से आरम्भ करके अर्वाचीन आचार्यों तक के मस्तुत साहित्य में, और रामानन्द, कबीर, दादू, नानक, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, चैतन्य,

रामदास, नरसिंह, मीरा, तुलसीदास, सहजानन्द आदि सैकड़ों साधुओं और धार्मिक नेताओं द्वारा उत्पन्न किये गये प्राकृत साहित्य में, एवं रामकृष्ण, विवेकानन्द, रामतीर्थ, रमणमहर्षि, श्रीअरविन्द आदि के आधुनिक साहित्य में एक परंपरा लगातार सुरक्षित रूपमें चली आ रही है, यह साहित्य-परंपरा ही नहीं किन्तु इसके पीछे एक प्रमाणभूत त्रियात्मक परीक्षण व अभ्यास के आधार पर सुप्रतिष्ठित साधना पथ भी अखण्ड चला आ रहा है। इसे हमें देखना चाहिये। सब धर्मों के मूल में साक्षात्कार एक है पर रामकृष्ण की क्रमविक्रम में जो अमूल्य देन है वह हमारी रैहाना (स्व० अन्वयास तैयारजी की पुत्री) जैसी परधर्मी व्यक्ति की अपनी अनुभूति से भी पुष्ट होती है। इससे यह स्थापित होता है कि सब धर्मों के पीछे रहनेवाली एक सामान्य अनुभूति है और उसे पाना शक्य है।

भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी जो व्यक्तियों को धार्मिक अनुभूतियां हुई हैं उन्हें भी इसमें जोड़ दें तो पता लगेगा कि मानव चेतना में धार्मिकता की वृत्ति कितनी बलवान्, व्यापक और मौलिक है।

(३) मानव बुद्धि की रचना ही ऐसी है कि वह अन्तिम सत्य का निर्भ्रान्त निर्णय कर ही नहीं सकती। जिसकी वह आज स्थापना करती है कल उसे खण्डित कर देती है, जिसे आज मानती है उसमें कल सन्देह करती है। बुद्धि की इस अक्षमता को भले ही हम बुद्धि की स्वतन्त्रता का नाम दे सकते हैं और उसे गौरवान्वित कर सकते हैं पर इससे उसकी सत्य को निर्णय करने की अशक्ति दलती नहीं है। हेनरी जैम्सों जैसा दार्शनिक कहता है कि 'बुद्धि ज्ञान का उपकरण नहीं है, किन्तु कर्म का है (हम जो करना चाहते हैं उसे ही बुद्धि पुष्टि दे देती है), ज्ञान पाने और सत्य का निर्णय करने वाली शक्ति बुद्धि से स्वतन्त्र है'। बुद्धि की इस अशक्ति के कारण ही यह ऐसा कहता है।

(४) बुद्धि बनाम धर्म और आध्यात्मिकता—बुद्धि बनाम बुद्धि से परे के सत्य की प्राप्ति—इस प्रश्न में कोई कोई अज्ञेयवादी यह तो स्वीकार करते हैं कि अतीन्द्रिय भी कोई तत्त्व है पर वे उसकी ज्ञेयता को स्वीकार करते प्रतीत नहीं होते। किन्तु अतीन्द्रिय दिव्य वास्तविकता का सत्य यदि है तो क्या वह बुद्धि से ऊपर का है या उससे निम्न कीटि का है ? यदि निम्न कीटि का है तब तो ईश्वर

धर्म, योग, आध्यात्मिकता, ये सब निरर्थक हैं, बेमाने हैं। यदि परे का है तो बुद्धि अपने ऊपर की चीज के स्वरूप, धर्म और वास्तविकता के लिये अन्तिम निर्णायक बन ही कैसे सकती है ? जिसके कारण बुद्धि स्वयं सत्ता में है, चलती है, सार्थक होती है (यन्मनसा न मनुते येनाहु र्मनो मतम्) उसकी अन्तिम सत्ता का निर्णय वह कैसे दे सकती है।

आध्यात्मिकता और धर्म भी तो तर्क से दलील देकर बुद्धि को अपना दृष्टिकोण समझाने का यत्न करते हैं, क्या इसीसे बुद्धि को श्रेष्ठता नहीं साबित हो जाती ? यह कहना ठीक नहीं, यह तो ऐसा ही है जैसे कि किसी बालक को उसकी समझ से परे की बात समझाने के लिये हम, उसके अपने बालकोचित ढंग से, उसे अनुकूल बनाकर समझाते हैं तब हम कोई बालक को श्रेष्ठ नहीं मान लेते।

(५) सामान्य जीवन में, विघेपतया व्यावहारिक आध्यात्मिक जीवन में, ऐसी अनुभूतियां होती हैं, होती रहती हैं जिनका प्रकार व ढंग बुद्धि की प्रवृत्ति और बुद्धि की अनुभूति से विलग्न भिन्न होता है, निराला होता है। जुदा जुदा देश, जुग जुग काल, जुदा जुदा व्यक्तियों में जग ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूतियां वीर्यती हैं तो ये सब मान्यता का सामान्य लक्षण मानी जा सकती हैं। तो इनसे क्या साबित होता है ? जैसे प्रगाढ़ सर्वव्यापी अनिर्वचनीय शान्ति की या अपने अन्तर में किसी दिव्य तत्त्व अथवा दिव्य व्यक्ति के सात्त्विक की या चेतना में अलौकिक शक्ति के संचार की, ज्ञान की ज्योति के अग्रतरण की, हृदय में प्रेम के अक्षय स्रोत के सहसा उदय की और बहने की, प्रार्थना की सफलता की, श्रद्धा की ज्वलन्त अग्निकी, ऐसी अनेकानेक अनुभूतियां होती हैं तो ये क्या बताती हैं ? सामान्यतया जीवन में ऐसी अनुभूतियां दीर्घकाल तक नहीं रहतीं, नहीं ठहरतीं, इससे वे अवास्तविक हैं यह दलील पगु है। सारे समय हवा जोर से वह नहीं रही इसलिये यह है नहीं, ऐसी ही यह नलील है। अथवा रात्रि का अन्धकार बीच में आ जाता है इसलिये दिन की सूर्य-ज्योति के विषय में शङ्का करने जैसी है। अतः इन अनुभूतियों से यही सिद्ध होता है कि बुद्धि से स्वतन्त्र ऐसी शक्तियां चेतना में हैं जो मनोमय की उर्ध्व भूमिका में वस्तु का साक्षात् करने में समर्थ हैं। ऐसा ही स्वीकार करना तर्कसम्मत होगा।

(६) मानव धन जहा है—मानवने अथवा जितना विकास सिद्ध किया है, क्या वह वहीं स्थिर रहने वाला है या आगे बढ़ेगा ? यदि वह आगे बढ़ने वाला है तो उसके विकास की दिशा बुद्धिमय दिशा ही होगी ऐसा मानना ठीक नहीं लगता। कारण, मानवजाति ने—अधिक ठीक कहें तो मानवजाति के अन्दर प्रकृति ने—अपने बुद्धिविकास के, बुद्धिवैभव के उत्तमोत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नमूने दिखा दिये हैं, अफलातून सुकरात, व्यास शङ्कर आदि से बढ़ कर सूक्ष्मग्राही तर्कसमृद्ध बुद्धि के नमूने मानवजाति उत्पन्न करेगी इसके मानने का कोई कारण नहीं है। अब आगे बहुत होगा तो मानवजाति के सामान्य और नीचे के स्तर में भी बुद्धि या तत्त्व चिन्तना, व्यापक बनेगा और इस तरह से जो सामाजिक परिणाम आने वाले होंगे आवेंगे, परन्तु अब तक बुद्धि ने ऊँचाई में जो प्राप्त किया है उससे भिन्न प्रकार की विजय, भिन्न प्रकार का लक्ष्य, भिन्न प्रकार के परिणाम वह लावेगी ऐसी कल्पना करने के लिये कोई आधार नहीं है। इसलिये मानव का भावी विकास बुद्धि से परे की किसी चेतनावस्था की तरफ ही सम्भवित हो सकता है।

मानव वैशक स्थूल देहधारी है और वह अपनी शक्तियों की दृष्टि से, जहा तक वह स्थूल है उहा तक, शुद्ध भी प्रतीत होता है। पर मानव केवल पृथ्वी जीवी, पृथ्वी-परिन्द है यह भी तो नहीं है। स्थूल देह से स्वतन्त्र भी उसमें वृत्ति, शक्ति, अभीप्सा, अनुभूति है, होती रहती है। मानव में की इन वृत्ति, शक्ति, अभीप्सा आदि की भी कोई सार्थकता होनी ही चाहिये। नहीं तो

‘हे क्या जीवन प्रश्न का

उत्तर केवल शून्याक ही’

यही पूछना होगा।

(७) ऊपर की वास्तविकता है तो पर वह अप्राप्य है क्योंकि मानव के पास उसको प्राप्त करने की विरक्ति नुआ कोई उपकरण नहीं है। यदि ऐसा कहा जाय तो इसके उत्तर में हम कहेंगे कि जब-जब प्रत्येक प्राणी के जीवन-व्यवहार के लिये और विकास के लिये आवश्यक अवयव की जरूरत होती है तब तब प्रकृति उस प्राणी में उस अवयव के लिये एक सकल्प—सचेतन या अचेतन—जागृत कर देती है, सो ऐसी माग भावी अवयव के उद्भव का ही चिह्न है। अब जो मानव-

जाति में मनोमय भूमिका से ऊपर की चेतना से कविता, कला, सर्जन, धर्म, भीमासा, दर्शन आदि प्रवृत्तियाँ हो रही हैं वे मनुष्य में प्रकट होने के लिये यत्न कर रही पर-चेतना की अस्पष्ट शुरुआत है, इंगित हैं ऐसा समझना चाहिये। अन्य प्राणियों में तो अचेतन मकल्पशक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, पर मानव के सम्बन्ध में बड़ा भेद यह हो जाता है कि मानव सचेतन रूप से प्रकृति के हेतु की सार्थकता सिद्ध करके प्रकृति को उन्नति में भागीदार बन सकता है।

नो सामान्य आदमी की साधारणता को ही सनातन मान कर अपनी ऊर्ध्वगामिनी शक्तियों का विरोध नहीं करना चाहिये। इस पर अज्ञेयवादी शङ्का करते हैं कि मनुष्य-चेतना की रचना ही ऐसी है कि वह अतल गहरे तल का स्पर्श ही नहीं कर सकती, इसलिये वह उसे स्पर्श करने की अभीप्सा बेशक करती रहेगी पर उसे पा भी नहीं सकेगी, उसे जीत लेना चाहेगी पर जीतने में असमर्थ भी रहेगी। यह इसलिये ठीक नहीं कि मानव प्रकृति के अन्दर जो गिराल मात्रा में ऊर्ध्व वास्तविकता के लिये अभीप्सा है वही उसकी चरम सार्थकता का प्रमाण है। यह अशक्य लगती अभीप्सा मनुष्य के भावी विकास की दिशा की सूचक है, न कि मानव जीवन की कष्ट निष्पलता की। और यह भी तो सोचना चाहिये कि अनेकों ने उस अतल दीखने वाले गहरे तल को स्पर्श किया भी है।

यहाँ यह भी कह देना चाहिये कि आध्यात्मिकता में, धर्म में, आस्तिकता में बुद्धि का उपयोग निषिद्ध है या बुद्धि की उपयोगिता इन क्षेत्रों में निलकुल है ही नहीं यह कोई नहीं कहता। पर बुद्धि की मर्यादाओं को समझना और समझाना यह भी कोई बुद्धि पर अत्याचार करना नहीं है। परीक्षणशीलता को अपना मार्ग नियामक अस्त्र (पतवार) बना कर, विवेकशक्ति की सहायता से बुद्धि को अज्ञेय प्रतीत होने वाले प्रदेशों की अनुभूति के लिये द्वार को हिम्मत के साथ खुला करके उसमें यात्रा को प्रारम्भ करो, यही इस प्रश्न के व्यापहारिक रूप में हल करने का उपाय है। 'या तो जो कुछ आवे उस सब को मान लो, विश्वास कर लो या फिर जो कुछ आवे उस सब पर शङ्का करो (बीच की कोई चीज नहीं हो सकती)' यह तो केवल एक सत्याभासी सूत्र है, व्यवहार में इसके लिये कोई स्थान नहीं है। मानव चेतना अति जटिल रचना है, उसमें ऐसे निलकुल सादे उपाय या हल से काम नहीं चलेगा। और जो कुछ आवे उसे मान लेना, इसमें बुद्धि का अपमान है

(६) मानव अथ जहा है—मानवने अतक जितना विकास सिद्ध किया है, क्या वह वहीं स्थिर रहने वाला है या आगे बढ़ेगा ? यदि वह आगे बढ़ने वाला है तो उसके विकास की दिशा बुद्धिमय दिशा ही होगी ऐसा मानना ठीक नहीं लगता। कारण, मानवजाति ने—अधिक ठीक कहें तो मानवजाति के अन्दर प्रकृति ने—अपने बुद्धिविकास के, बुद्धिवैभव के उत्तमोत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नमूने दिखा दिये हैं, अपलातून सुकरात, व्यास शङ्कर आदि से बढ़ कर सूक्ष्ममाही तर्कसमृद्ध बुद्धि के नमूने मानवजाति उत्पन्न करेगी इसके मानने का कोई कारण नहीं है। अब आगे बहुत होगा तो मानवजाति के सामान्य और नीचे के स्तर में भी बुद्धि का तत्त्व मिलेगा, व्यापक बनेगा और इस तरह से जो सामाजिक परिणाम आने वाले होंगे आवेंगे, परन्तु अतक बुद्धि ने ऊंचाई में जो प्राप्त किया है उससे भिन्न प्रकार की विजय, भिन्न प्रकार का लक्ष्य, भिन्न प्रकार के परिणाम वह लावेगी ऐसी कल्पना करने के लिये कोई आधार नहीं है। इसलिये मानव का भावी विकास बुद्धि से परे की किसी चेतनावस्था की तरफ ही सम्भवित हो सकता है।

मानव बेशक स्थूल देहधारी है और वह अपनी शक्तियों की दृष्टि से, जहा तक वह स्थूल है वहा तक, सुद्र भी प्रतीत होता है। पर मानव केवल पृथ्वी जीवी, पृथ्वी-परिवर्द्ध है यह भी तो नहीं है। स्थूल देह से स्वतन्त्र भी उसमें वृत्ति, शक्ति, अभीप्सा, अनुभूति है, होती रहती हैं। मानव में की इन वृत्ति, शक्ति, अभीप्सा आदि की भी कोई सार्थकता होनी ही चाहिये। नहीं तो

‘है क्या जीवन प्रश्न का

उत्तर केवल शून्याक ही’

यही पूछना होगा।

(७) ऊपर की वास्तविकता है तो पर वह अप्राप्य है क्योंकि मानव के पास उसको प्राप्त करने की विकसित हुआ कोई उपकरण नहीं है। यदि ऐसा कहा जाय तो इसके उत्तर में हम कहेंगे कि जब जब प्रत्येक प्राणी के जीवन-व्यवहार के लिये और विकास के लिये आवश्यक अवयव की जरूरत होती है तब तब प्रकृति उस प्राणी में उस अवयव के लिये एक रुकल्प—सचेतन या अचेतन—जागृत कर देती है, सो ऐसी भाग भागी अवयव के उद्भव का ही चिह्न है। अब जो मानव-

जाति में मनोमय भूमिका से ऊपर की चेतना से कविता, कला, सर्जन, धर्म, भीमासा, दर्शन आदि प्रवृत्तियाँ हो रही हैं वे मनुष्य में प्रकट होने के लिये यत्न कर रही पर चेतना की अस्पष्ट शुरुआत हैं, इंगित हैं ऐसा समझना चाहिये। अन्य प्राणियों में तो अचेतन सकलशक्ति का प्रयोग करना पड़ना है, पर मानव के सम्बन्ध में बड़ा भेद यह हो जाता है कि मानव सचेतन रूप से प्रकृति के हेतु की सार्थकता सिद्ध करके प्रकृति को उन्नति में भागीदार बन सकता है।

सो सामान्य आदमी की साधारणता को ही सनातन मान कर अपनी ऊर्ध्वगामिनी शक्तियों का विरोध नहीं करना चाहिये। इस पर अज्ञेयवादी शङ्का करते हैं कि मनुष्य-चेतना की रचना ही ऐसी है कि वह अतल गहरे तल का स्पर्श ही नहीं कर सकती, इसलिये वह उसे स्पर्श करने की अभीप्सा बेशक करती रहेगी पर उसे पा भी नहीं सकेगी, उसे जीत लेना चाहेगी पर जीतने में असमर्थ भी रहेगी। यह इसलिये ठीक नहीं कि मानव प्रकृति के अन्दर जो विशाल मात्रा में ऊर्ध्व वास्तविकता के लिये अभीप्सा है वही उसकी चरम सार्थकता का प्रमाण है। वह अशक्य लगती अभीप्सा मनुष्य के भावी विकास की दिशा की सूचक है, न कि मानव जीवन की करुण निष्फलता की। और यह भी तो सोचना चाहिये कि अनेकों ने उस अतल दीप्तने वाले गहरे तल को स्पर्श किया भी है।

यहाँ यह भी कह देना चाहिये कि आध्यात्मिकता में, धर्म में, आस्तिकता में बुद्धि का उपयोग निषिद्ध है या बुद्धि की उपयोगिता इन क्षेत्रों में विलुप्त है ही नहीं यह कोई नहीं कहता। पर बुद्धि की मर्यादाओं को समझना और समझाना यह भी कोई बुद्धि पर अत्याचार करना नहीं है। परीक्षणशीलता को अपना मार्ग-नियामक अस्त्र (पतवार) बना कर, विवेकशक्ति की सहायता से बुद्धि को अज्ञेय प्रतीत होने वाले प्रदेशों की अनुभूति के लिये द्वार को हिम्मत के साथ खुला करके उसमें यात्रा को प्रारम्भ करो, यही इस प्रश्न के व्यावहारिक रूप में हल करने का उपाय है। 'या तो जो कुछ आवे उस सब को मान लो, विश्वास कर लो या फिर जो कुछ आवे उस सब पर शङ्का करो (बीच की कोई चीज नहीं हो सकती)' यह तो केवल एक सत्याभासी सूत्र है, व्यवहार में इसके लिये कोई स्थान नहीं है। मानव चेतना अति जटिल रचना है, उसमें ऐसे विलुप्त सादे उपाय या हल से काम नहीं चलेगा। और जो कुछ आवे उसे मान लेना, इसमें बुद्धि का अपमान है

यह तो ठीक है ही पर साथ ही इसमें शक्त प्रतिशत आध्यात्मिकता का अभाव है यह भी समझ लेना चाहिये ।

बुद्धि की—या समग्र मनोमय चेतना की—सार्यकता तो इसी में प्रतीत होती है कि उसके ऊर्ध्व में जो सहज ज्ञान की, प्रेरणा की, प्रातर्दर्शन की, उपर से उपर की वास्तविकताओं की, अधिमानस और अतिमानस की विज्ञानसूर्य तक की जो परम्पराएँ हैं उन्हें विवेकशक्ति के पथ प्रदर्शन में स्वीकार करना, जग अनुभूति हो तब शान्त रह कर इन ऊर्ध्व लोकों से आते हुए ज्ञान, शक्ति, सर्जन, आनन्द आदि के प्रवाहों को स्वीकार करना, ग्रहण करना और फिर उसे मनोमय और उससे भी परे के कलारूपों में प्रकट करना । इस रीति से ही ऊर्ध्व में जो सत्य का सूर्य है वह अचेतना तथा अविद्या के तम से प्राप्त पृथ्वी पर धीमे धीमे उतर सकेगा, पार्थिव लोक में दिव्य सत्य प्रकट हो सकेगा । और यह कार्य मानव जैसा क्षुद्र जन्तु करेगा और वह करे इसी में उसकी चरितार्थता रहेगी । आध्यात्मिकता का मानव के सम्बन्ध में यही निश्चित ध्येय है ।

श्रीअरविन्द की योग-पद्धति

और

पातञ्जल योग

(१)

जैसे मेरे साथ हुआ है उसी तरह, इस प्रकार के बहुत से लोग होंगे जिन्होंने योगजिज्ञासु होने पर पहले पातञ्जल योगशास्त्र का अध्ययन किया है और अब एक जीवित महान् योगी—श्रीअरविन्द—का नाम सुन कर, उनकी महिमा जान कर, उनके वचनों आदि से प्रभावित होकर उनकी योगपद्धति को समझना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिये ही अर्थात् पातञ्जल योग की पृष्ठभूमिका में श्रीअरविन्द-योग को समझना चाहने वालों के लिये ही यह लेख लिखा जा रहा है।

पहले हम इन दोनों योगों का सम्बन्धता द्वारा विवेचन करेंगे।

योग की अन्तरङ्गता और बाह्य कर्म—

योगदर्शन का पहला पाद, समाधि पाद, अमली योगियों के लिये है। इसे ही असली पातञ्जल योगपद्धति कहना चाहिये। दूसरे 'साधन पाद' में उक्त वर्णन है वह प्रारम्भ करने वालों के लिये है कि वे भी कैसे योग तक पहुँच सकें। उसमें योग के अष्टांग में से पहले पाँच बहिरङ्गों का ही वर्णन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये पाँच बहिरङ्ग हैं। असली योग तो अन्तरङ्गों का, शेष तीन अङ्गों का—ध्यान, धारणा, समाधि का—है जिनका कि पातञ्जल योग के तीसरे पाद में वर्णन है, क्योंकि सप्त त्रिभूतियाँ, सिद्धियाँ योग के अन्तरङ्गों से, आन्तरिक योग से ही प्राप्त हो सकती हैं। पातञ्जल योगशास्त्र के अन्तिम (चौथे) पाद में और भी उँची ज्ञानचक्षा है। मो श्रीअरविन्द की योग-पद्धति में भी साधारणतया आसन, प्राणायाम आदि बहिरङ्गों की, दूसरे शब्दों में हठयोग की कोई आवश्यकता नहीं। उनसे आश्रम में हठयोग की प्रियाये करना प्रायः मना है।

वैसे श्रीअरविन्द सब महापुरुषोंकी तरह, समन्वय-दृष्टि वाले हैं, बल्कि एक विशेषतया महान् समन्वयवादी हैं। उन्होंने Synthesis of yoga (योग का समन्वय) नाम से 'Arya' (आर्य) में जो अद्भुत लेखमाला लिखी थी उसमें हठयोग का भी एक उचित स्थान है। आज से १६-१७ वर्ष पूर्व जब मैंने अपना फोटो भेज कर अपने बारे में श्रीअरविन्द से पूछा या तो उन्होंने मुझे ही मेरे निर में कुछ रुकावट घतलाते हुए, हठयोग करने की सलाह दी थी। परन्तु साधारणतया हठयोग उनके यहाँ त्याज्य है क्योंकि हठयोग की क्रियाएँ कुछ नीचे दर्जे की शक्तियों को उद्वुद्ध कर डालती हैं जिन पर (किसी महान् गुरु की सहायता के बिना) काबू नहीं पाया जा सकता। पहिरणों की अपेक्षा ध्यानादि अन्तरङ्गों की ही श्रीअरविन्द की योग-पद्धति में महत्ता है।

पर इसका यह मतलब नहीं कि बाहर की वस्तुओं के प्रति इस योग में उदासीनता है। असल में तो आगे चलकर अन्दर बाहर एक हो जाता है। और श्रीअरविन्द के योग में बाहर का भी बहुत महत्त्व है, पर वह अन्दर से निकला होना चाहिये। ऊपर से आये अन्दर के सत्य के अनुसार बाहर भी सब ठीक ठीक करना, पूरा पूरा सुव्यवस्थित रूप से सौन्दर्यपूर्ण अभिव्यक्त करना उनके योग की विशेषता है। श्रीअरविन्द के कथनानुसार असल में सम्पूर्ण जीवन ही योग है। अन्तःसत्य की स्थूल में बाह्य अभिव्यक्ति तो योग का उद्देश्य ही है। अतः बाह्य कर्म भी ठीक आन्तर स्थिति से किया हुआ होने पर योग ही है, और आवश्यक योग है। ऐसे कर्म के बिना योग अधूरा है। दूसरे शब्दों में गीताके कर्मयोग श्रीअरविन्द को अभीष्ट है। गीता पर उन्होंने जो निबन्ध लिखे हैं वे उनके योग को पूरी तरह समझने के लिये अवश्य पढ़ने चाहियें। पर उनका यह कर्मयोग भाग भी पातञ्जल योगदर्शन के क्रिया-योग से भिन्न नहीं है, जिसका वर्णन योगदर्शन के द्वितीय पाद के प्रथम सूत्र में है। तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान को क्रिया-योग कहा गया है। ईश्वरप्रणिधान का अर्थ करते हुए भाष्यकार व्यास जी ने बिल्कुल वही लिखा है जो गीता में बार बार वर्णित है या जो श्रीअरविन्द अपनी पुस्तकों में कहते हैं "ईश्वरप्रणिधान सर्वक्रियाणां परमगुरावर्पणं तत्फलसन्त्यासो वा" [ईश्वर-प्रणिधान है सब क्रियाओं का परम गुरु (भगवान्) में अर्पण या उनका फल त्याग], अस्तु। अभिप्राय यह है कि श्रीअरविन्द का योग अन्तःमूलक, अन्तरात्म

प्रेरित होकर बाहर अन्तिम छोर तक पहुँचने वाला है और पातञ्जल योग में भी अन्तरङ्ग की ही महिमा है, यद्यपि बहिरङ्गों का भी वहाँ एक आवश्यक स्थान है।

भगवान् और उसकी शक्ति (माता) के प्रति समर्पण या प्रणिधान—

श्रीअरविन्द अपने स्वीकृत योग को पूर्ण योग या सर्वाङ्गीण (Integral) योग नाम से कहना पसन्द करते हैं। यह कहा जा चुका है कि उन्होंने सच योगों के समन्वय से अपनी योगपद्धति प्राप्त की है। हठयोग राजयोग, (पातञ्जल योग राजयोग ही है), तन्त्रयोग आदि के और दूसरी तरफ ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग के समुचित समन्वय से उनकी योगपद्धति बनी है। उनके मार्ग में शक्ति या माता की सहायता प्राप्त करना अनिवार्य है। वह अन्तिम रूप में विकसित तन्त्र योग से ला गई कही जा सकती है। वैसे शक्ति का वर्णन योग में सर्वत्र ही है। हठयोग की साधना में ही कुण्डलिनी शक्ति शक्ति या योगशक्ति का जागृत करना अनिवार्य है। पर उन्हे रूप में वही शक्ति माता हो गई है। माता को अपने आपको प्रेमपूर्वक बिना समर्पण किये और उसकी सहायता बिना प्राप्त किये श्रीअरविन्द के योग में सिद्धि नहीं होती है। सो ईश्वर को (और फलतः उसकी शक्ति को) यह व्यक्तित्वज्ञान रूप देना भी पातञ्जल दर्शन में देखा जाता है। साख्य के पुरुष और प्रकृति सूखे हैं, उनके प्रति 'भक्ति' हो सकना कठिन है। पर योगदर्शन और साख्य-दर्शन में, इनके परस्पर सजातीय दर्शन होते हुए भी, जो कुछ भेद हैं उनमें एक मुख्य भेद यही है कि योगदर्शन ईश्वर का, पुरुषप्रतिशेप का प्रतिपादन करता है और उसकी भक्ति करना योगसिद्धि के लिये उपाय मानता है। पातञ्जलि का प्रसिद्ध सूत्र है—

ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ १-२३ ॥

इस पर भाष्य करते हुए व्यास मुनि लिखते हैं, “प्रणिधान से अर्थात् भक्तिविशेष से अभिमुख किया हुआ परमेश्वर उसे अभिध्यान मात्र से अनुगृहीत कर लेता है”।

प्रणिधानाद् भक्तिविशेषादावर्जित

ईश्वरस्तमनुगृह्यात्यभिध्यानमात्रेण।

यह पातञ्जलि का प्रणिधान वही वस्तु है जिस पर श्रीश्रवरिन्द समर्पण (या भक्ति) नाम से उद्भूत जोर देते हैं । यद्यपि इसी तरह माता रूप से (दिव्य) प्रकृति के प्रति भक्ति का स्पष्ट उल्लेख पातञ्जल दर्शन में नहीं है, फिर भी ईश्वर के प्रति भक्ति उसकी (दिव्य) शक्ति के प्रति भी आसानी से हो सकती है । जैसे, व्यास मुनि इससे दो सूत्र पहले के बीसवें सूत्र के भाष्य में श्रद्धा के विषय में कहते हैं कि वह कल्याणमयी माता की तरह योगी की रक्षा करती है—“सा हि जननीव कल्याणी योगिनम् पाति” । साधारणतया प्रकृति शब्द तो पुरुषसे विपरीत (अदिव्य) वस्तु को दर्शाने के लिये ही पातञ्जल योग में आया है, पर दिव्य शक्ति को भी—कम से कम वैयक्तिक दिव्य शक्ति को—“दृक्शक्ति (२-६), स्वामिशक्ति (२-३), चित्तिशक्ति (४-३४), नाम से इन योगसूत्रों में पुकारा गया है । श्रीश्रवरिन्द का योग तिस्रन्वेह भक्तिप्रधान है । ज्ञान और कर्म आवश्यक हैं और अन्त में ये तीनों एक ही हो जाते हैं तो भी यह कहना ही अधिक ठीक है कि भक्ति में ही ज्ञान और कर्म सार्वक होते हैं ।

समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् ॥ २-४५ ॥

इस सूत्र में “ईश्वरार्पितसर्वभावस्य ममाधिसिद्धि” यह जो व्यास जी ने लिखा है ठीक वही श्रीश्रवरिन्द के योग की गति है । सर्वमान से ईश्वरार्पित होने से सब सिद्धि प्राप्त हो सकती है । यह समर्पण भाव और इस प्रकार की भक्ति ही, तप की अपेक्षा श्रीश्रवरिन्द का योग मार्ग है । जैसे यह समर्पण भाव ईश्वर में चाहिये, वैसे ही उसकी दिव्य शक्ति (माता) में भी । क्योंकि ईश्वर और उसकी शक्ति अखिर अभिन्न ही हैं । पर यह दिव्य योगशक्ति योग को आगे आगे चलाती है यह तो पातञ्जल योग में भी माना गया है । जैसे, ३६ के भाष्य में कहा है—

योगेन योगो ज्ञातव्यः, योगो योगात् प्रवर्तते ॥

अतिमानस विज्ञानमय प्रकाश

श्रीश्रवरिन्द के योग को विज्ञानमय योग नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि ऊपर उठ कर मन से परे अतिमानस विज्ञान तत्त्व की प्राप्ति और उसके द्वारा नीचे का रूपान्तर इस योग की मुख्य विशेषता है । यह श्रीश्रवरिन्द के योग की तीमरी विशेषता वही जा सकती है । पर इस बात में भी पातञ्जल योग की

साक्षी मिलती है—बल्कि इसमें तो यह बहुत ही स्पष्ट है। मन से उपर के प्रकाश को, प्रज्ञालोकों को पाना ही तो पातञ्जल योग में समाधि का भी लक्ष्य है। साधारणतया योगजिज्ञासु लोग समाधि को ही लक्ष्य समझते देखे जाते हैं। पर पातञ्जल योग में भी समाधि तो आठ योगांगों में से (चाहे अन्तिम ही सही) एक अङ्ग ही है, और इन योगांगों का (समाधि का भी) उद्देश्य है ज्ञानदीप्ति, विवेकव्याप्ति तक ज्ञानदीप्ति। योगसूत्र कितना स्पष्ट है—

योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिर्क्षये ज्ञानातीन्द्रियाविवेकव्याप्ते ॥ २-२८ ॥

एव प्रकाश के आवरण को हटाना योगसाधना का प्रयत्न है यह बार बार कहा है—

ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ॥ २-५० ॥

प्रकाशावरणक्षयः ॥ ३-४३ ॥

और जहाँ “उपायप्रत्यय” नामक असली योगियों का मार्ग-क्रम बताया गया है उस सूत्र में भी समाधि से अगला क्रम प्रज्ञा (ज्ञानप्रकाश) कहा है—
श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् ॥ १-२० ॥ फिर धारणा-ध्यान-समाधि से, समय से, जो गतु प्राप्त होती बताई गई है वह भी है प्रज्ञालोक अर्थात् ज्ञानप्रकाश—

तज्ज्ञयात् प्रज्ञालोकः ॥ ३-५ ॥

इसी प्रज्ञालोकके विविध भूमिकाओंमें विनियोग करने से नाना विभूतियाँ, सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं (देखो ३६)।

आगे इस विभूति पाद में ही प्रातिभ ज्ञान का—जिसे तारक ज्ञान भी कहते हैं—वर्णन है जिसके उदित होने पर योगी सब कुछ जान सकता है—
“प्रातिभाक्षा सर्वम्” ॥ ३-३३ ॥ पर यह प्रातिभ भी जिस महाज्योति का पूर्वरूप है, जैसे उपा सूर्य का पूर्वरूप होती है, वह है विवेकज्ञान जिसका वर्णन इसी पाद के ५२ और ५४ सूत्रों में है। श्रीश्ररविन्द ने उच्चमन से लेकर अतिमानस (विज्ञान) तक जिन उत्तरोत्तर प्रकाश-परम्पराओं का वर्णन किया है उन्हीं में से इन प्रातिभ और विवेकज्ञान का स्थान भी सम्भवतः ठहराया जा सकता है। पर यहाँ इतने विस्तार में जाने की गुंजायश नहीं।

अध्यात्मप्रसाद से होने वाली “ऋतम्भरा प्रज्ञा” तो मिलकुल उसी निशा की वस्तु है जिसे श्रीअरविन्द विज्ञानमय प्रकाश (Supramental light) कहते हैं, जिसका त्रिगुण प्रथम पाद के प्रसिद्ध सूत्र में वर्णन है—

ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ १-४८ ॥

एक बार श्रीअरविन्द से मैंने इस बारे में पूछा भी था। उन्होंने उत्तर दिया था कि ऋतम्भरा प्रज्ञा या तो स्वयं विज्ञानमय प्रकाश की अवस्था हो सकती है या बहुत सम्भव है उच्चतर सत्य प्रकाश से (स्वयं विज्ञानमय प्रकाश से नहीं) भरी हुई अवस्था।

इसी प्रकार ४-३१ सूत्र में उस अनन्त ज्ञान प्रकाश का वर्णन है जिसमें पहुँच कर ज्ञेय न कुछ रह जाता है, जिसके सामने ज्ञेय अल्प हो जाता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि उच्च प्रकाशों और अवस्थाओं की प्राप्ति का जो मार्ग श्रीअरविन्द ने विस्तार से लिखा है वह पातञ्जल योग में भी दर्शाया गया है।

रूपान्तर

आरोह और उद्गम (Ascent और Descent) का जो श्रीअरविन्द के योग में वर्णन आता है वह तो थोड़े बहुत रूपों में सभी पद्धतियों में है। केवल श्रीअरविन्द के योग के विशाल और व्यापक होने से योग की यह द्विविध गति यहाँ विशाल रूप में आती है। पर श्रीअरविन्द इस द्विविध गति द्वारा जिस दिव्य रूपान्तर (Transformation) की वार्ता करते हैं उसकी भी प्रक्रिया का वर्णन निम्न योग सूत्र में सुगमता से पाया जा सकता है—

जात्यन्तरपरिणाम प्रकृत्यापूरात ॥ ४-२ ॥

मेरी समझ में इस सूत्र में प्रसिद्ध तीन परिणामों के अतिरिक्त यह जात्यन्तरपरिणाम भी बताया गया है जो प्रकृति के “आपूर से” होता है, अस्तु।

सारांश यह है कि पातञ्जल योगमें बीज रूपसे पीछे से विकसित हुए भी सब सच्चे योगमार्ग निहित हैं, सो इस रूप में श्रीअरविन्द का मार्ग भी इसमें है ही, जो कि जगत् की वर्तमान अवस्थाओं में और मानव के वर्तमान विकासक्रम में सब से अधिक स्वाभाविक और पूर्ण प्रतीत होता है।

(२)

पहले हम इन दोनों योगों का सदृशता द्वारा विवेचन कर चुके हैं। अब त्रिसदृशता द्वारा विवेचन करेंगे। क्योंकि इन दोनों दृष्टियों से ही देख लेने से वस्तुओं का पास्परिक स्वरूप स्पष्ट हो जाता है।

जब इन दोनों योगों में त्रिसदृशता की, भेद की बात में कहता हूँ तो पहले यह बता देने की जरूरत है कि मैं पातञ्जल योग उसे मान लेता हूँ जो योग कि पातञ्जल सूत्रों से और विशेषतया उस पर हुए व्यामभाष्य से सूचित या अनुमित होता है। पतञ्जलि द्वारा सृजित योग पद्धति आज उस रूप में कोई जीवित योग-पद्धति नहीं है जैसी कि श्रीअरविन्द-योगपद्धति है जिसके कि प्रवर्तक जीवित रूप में विद्यमान हैं और जिसकी कि साधना उनके पथ प्रदर्शन में मैंकड़ों माधक जीवित जागृत रूप में करते हुए आज देखे जा सकते हैं। इसीलिये हम लेख के शीर्षक में मैंने जहाँ 'श्रीअरविन्द की योग-पद्धति' ये शब्द प्रयुक्त किये हैं वहाँ दूसरी तरफ 'पातञ्जल योग' इतना ही कहा है, इसके साथ 'पद्धति' शब्द प्रयुक्त नहीं किया। जिस समय पातञ्जल योग लिखा गया उस समय इसकी कोई क्रिया पद्धति या पद्धतिया जीवित रूप में अग्रय प्रचलित होंगी, परन्तु इस समय तो हम उसका अन्दाज ही कर सकते हैं। पुस्तकीय बात और क्रियात्मक बात में जो अन्तर होता है वही अन्तर अब यहाँ हो चुका है। इस समय पातञ्जल योग बहुत कुछ पुस्तकीय वस्तु है। योग के जानने की प्रबल उत्कण्ठा होने पर मैंने त्रिचार्थीकाल में जो कुछ योगविषयक साहित्य गुरुकुल में उस समय मिल सका वह सब पढ़ा था। पातञ्जल योगदर्शन भी बड़ी श्रद्धा से पढ़ा था। पर सिन्धु प्रणवजप के और कुछ क्रियात्मक चीज उसमें से नहीं समझ में आई या मिली। आसन प्राणायाम की क्रियात्मक विधि—वल्कि प्रणवजप की भी क्रियात्मक विधि—किसी जानकार अनुभवी गुरु से सीखने की चीज है यही सब तरफ से मालूम हुआ। योगशिक्षकों की तलाश में घूमने पर जब बहुत से योगाभ्यासियों से परिचय हुआ तब यह और भी स्पष्ट हो गया कि प्रचलित योग की पद्धतिया बहुत हैं, उनके भी बहुत से सम्प्रदाय हैं, और उनमें से भी जो राजयोग या ध्यानयोग करके प्रसिद्ध हैं वह भी त्रिकुल पातञ्जल योग नहीं हैं। तब यह भी देखा कि यद्यपि सब योगशिक्षक पातञ्जल योग को आदर की दृष्टि से देखते हैं, पर उनकी पद्धतिया कुछ नई प्रकार की हैं। ऐ-एक ऐसे विद्वान् गुरु भी मिले जो अपने योग को सर्वथा पातञ्जलानुसारी प्रतिपादित करते थे, पर उनके भी ध्यान आदि के प्रकारों में कुछ परम्परागत ऐसी विधिया (आवश्यक और उपयोगी विधिया) देखीं जिनका पातञ्जल योग में यहाँ नाम तक

नहीं था। सन से अधिक प्रचलित तो मैंने देश में शक्ति-संचार योग (एक प्रकार का तन्त्रयोग) पाया है जिसका कि अनुष्ठान करने वाले बहुत हैं। दूसरे स्थान पर हठयोग, फिर हठयोगसहित राजयोग को पाया है। अस्तु, यह मन बहने का तात्पर्य यह है कि ठीक पातञ्जल योग स्या है, यह इस समय निश्चित बताना कुछ कठिन है। इसमें सभी योगों के नैकेत मौजूद हैं, जैसा कि गत लेखमें कहा गया था।

पातञ्जल सूत्रों के साथ व्यासभाष्य की भी बात मैंने इसलिये कही है क्योंकि केवल सूत्रों के तो कई तरह अर्थ किये जा सकते हैं और निये गये हैं। स्वामी त्यानन्दजी ने कई प्रसिद्ध योगसूत्रों की अपनी ही व्याख्या की है जो व्यास भाष्य से भिन्न है। मैंने भी गत लेख में एक दो जगह मूल सूत्रों को ही अपने अर्थ के लिये आधार बनाया है, न कि उन पर हुए भाष्यों को। प्राचीन और पूजित पुस्तकों के त्रिपथ में बहुधा ऐसा ही होता है कि पीछे से उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की व्याख्या होने लगती है, पीछे के लोग उनसे मतभेद प्रकट करने की अपेक्षा उनका अर्थ उलटने, उनकी नई व्याख्या करने का ही मार्ग ग्रहण करते हैं। इसलिये यह कह देना आवश्यक हुआ है कि इस लेख के प्रयोजन के लिये पातञ्जल योग (दर्शन और त्रिचात्मक त्रिधि) से मेरा मतलब यही है जो कि पातञ्जल सूत्रों पर प्रसिद्ध व्यासजीके भाष्य और वाचस्पति मिश्रकी मानी हुई टीकाओंसे प्रकट होता है।

(१) योग का स्वरूप—तो सन से पहिले श्रीश्रग्विन्द के योग और पातञ्जल योग में जो भेद है वह योग के स्वरूप के त्रिपथ में ही है। पातञ्जल योग में तो योग है 'चित्तवृत्तिनिरोध', चित्त की वृत्तियों का निरोध (रुक जाना)। यह योग मन से सम्बन्ध रखता है। मानसिक है। पर श्रीश्रग्विन्द के योग में मन से परे जाने पर सन जोर है। योग शब्द के प्रस्तुत अर्थ लिये जाते रहे हैं, जैसे कि उपनिषद् में कहा है 'योगो हि प्रभवाप्ययो' (कठोप० ६-११)। मेरी समझ में यह जगद्व्यापक योग का वर्णन है। गीता में भी जो 'समत्त्व योग उच्यते' तथा 'योग कर्मसु कौशलम्' कहके दो जगह योगकी परिभाषा की गई है वह भी जीवन व्यापी योग की तरफ निर्र्देश करती है। पर पातञ्जल योगमें योगको चित्तवृत्तिनिरोध तक ही सीमित कर लिया गया है। योगका जो अति प्रचलित अर्थ जोड़ना, मिलना है वह भी पातञ्जल में नहीं प्रतीत होता। व्यासजी ने प्रथम सूत्र की व्याख्या में लिखा है 'योग समाधि', इस पर लिखते हुए वाचस्पति मिश्र ने स्पष्ट लिखा है कि इसलिये यद्वाक्य योग शब्द 'युजिर् योगे' रातसे नहीं बना है, किन्तु 'युज् समाधौ' से बना है।

'युज् समाधौ' इत्यस्माद्व्युत्पन्न समाध्यर्थो,

न तु 'युजिर् योगे' इत्यस्मात्सयोगार्थ इत्यर्थः ।

तो पातञ्जल योग में योग का अर्थ केवल समाधि है, चित्तवृत्तिनिरोध रूप समाधि। मैंने गत लेख में जो कहा है कि समाधि का भी लक्ष्य प्रज्ञा है वह भी

प्रचलित टीकाओं से अनुमोदित नहीं है। टीकाओं के अनुसार तो जिस ममाधि से प्रज्ञा पैदा होती है वह सम्प्रज्ञात समाधि है, जब इन ऋतम्भरा आदि प्रज्ञाओं का भी निरोध हो जाता है तब जो अमम्प्रज्ञात या निर्वीज समाधि होती है वह असली समाधि है, वह अमली पूर्ण चित्तवृत्तिनिरोध है, असली योग है।

पर जैसा कि पहले कहा जा चुका है श्रीअरविन्द के योग में सम्पूर्ण जीवन ही योग है। केवल चित्तवृत्ति का निरोध ही नहीं। पर केवल चित्तवृत्ति-निरोध का तो बड़ा माधन के तौर पर भी उतना अधिक महत्त्व नहीं। क्योंकि यह योग मानसिक नहीं, आध्यात्मिक है। इसमें साधक को मन से ऊपर अति-मानस सत्यचेतना में जाना है और उससे भी मन को रोकना, निरुद्ध कर देना नहीं किन्तु उसकी शक्ति के अन्तरण द्वारा इसको (मन को) बड़े यत्न से शुद्ध क्रिया, दिव्य क्रिया के योग्य बना कर इससे कार्य करना है। इसका यह मतलब नहीं कि इस योग में चित्तवृत्तिनिरोध अर्थात् मन को शान्त, अचंचल, निश्चल नीरव करना साधन के तौर पर आवश्यक नहीं है। यह तो आवश्यक है। पर इस योग में स्वाभाविक रूप से होना चाहिये। इसलिये श्रीअरविन्द के योग में एक ऐसा व्यक्ति अधिक बड़ा हुआ हो सकता है जिसका मन अभी अचंचल या निरुद्ध नहीं है पर जिसे अध्यात्म-स्पर्श प्राप्त हो चुका है उस मनुष्य की अपेक्षा जिसने चित्तवृत्ति का हठपूर्वक निरोध काफी समय का प्राप्त किया है पर अध्यात्म-स्पर्श नहीं पाया है। यहाँ योग का अर्थ 'उत्तुत' जुड़ना, युक्त होना है (न कि समाधि), जीवात्मा और परमात्मा का जुड़ना, इन दोनों का सचेतन सम्बन्ध स्थापित होना। हमारे चित्त व मन के पीछे जो अन्तरात्मा है, हमारे अन्दर की दिव्य सत्ता है उसका ऊपर भगवान् के साथ सम्पर्क हो जाना, आदान प्रदान होने लगना, इनके जोड़ने वाले मार्ग का खुल जाना, उद्घाटित हो जाना, पुकार और पूर्ति का सम्बन्ध स्थापित हो जाना यही श्रीअरविन्द के योग का स्वरूप है।

एक दूसरे रूप में कहे तो श्रीअरविन्द के योग तथा पातञ्जल योग में मौलिक भेद यह है कि श्रीअरविन्द का योग क्रियाशील (Dynamic) है, स्थितिशील (Static) नहीं। श्रीअरविन्द के अपने शब्दोंमें यह भेद इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है—

“अन्य योगशिक्षाओं की अपेक्षा इस शिक्षा में मौलिक भेद यह है कि एक क्रियाशील (Dynamic) भागवत सत्य (विज्ञान) है और वह सत्य अज्ञान के इस वर्तमान जगत में अवतरित हो सकता है और एक नवीन सत्य चेतना का निर्माण कर सकता तथा जीवन को भागवत, दिव्यतामय बना सकता है। प्राचीन योग सब मन-बुद्धि से सीधे निरपेक्ष ब्रह्म की ओर चलते हैं, और सारी क्रियाशील (Dynamic) सत्ता को अविद्या, माया या लीला मानते हैं, जहाँ तुम स्थितिशील

(Static) और अपरिवर्त्तनीय दिव्य मत्स्य मे प्रसिद्ध हुए, तो तुम, उनका कहना है, इस सत्य मिथ्य सत्ता के पार हो जाते हो" । (उम जगत की पहली)

इसीसे हम अगले निषय पर आजाते हैं ।

(२) योग का लक्ष्य—श्रीअरविन्द के योग का स्वरूप ऐसा इसलिये है क्योंकि उसका लक्ष्य भगवान् को पूर्णतया प्राप्त करना है, न कि कैवल्य प्राप्त करना ।

कैवल्य का अर्थ भी बहुत से लोग परमात्मा की प्राप्ति समझ सकते हैं । स्वामी दयानन्दजी ने यह अर्थ लिया ही है । स्वामी दयानन्दजी ने सत्यार्थप्रकाश के नवम समुल्लास के अन्त में मुक्ति का वर्णन करते हुए पातञ्जल योग के आरम्भिक दो मुख्य सूत्रों को उद्धृत किया है—

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ १ ॥

तदा द्रष्टुं स्वरूपेऽनन्तानाम् ॥ २ ॥

और न केवल 'एकाग्रता' का अर्थ परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म में चित्त को ठहराना किया है किन्तु द्रष्टाके स्वरूप में ठहरने का अर्थ 'सत्यके द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति' किया है । व्यासभाष्य आदि के अनुसार यहाँ परमात्मा या ईश्वर का कोई नाम निशान भी नहीं है । स्वामी जी जैसे समाधि की कैवल्यता को परमेश्वर में स्थिति मानते हैं वैसे कैवल्य को भी परमात्म-प्राप्ति मानते हैं । पर सारय और योगदर्शन की मानी हुई प्रचलित व्याख्या के अनुसार तो "कैवल्य" यह परिभाषा जिस अर्थ में प्रयुक्त हुई है वह पुरुष (आत्मा) का कैवल्य हो जाना, ससार के खेल से तटस्थ हो जाना, प्रकृति का उसके प्रति बिल्कुल निवृत्त हो जाना है जिसका कि वर्णन योगदर्शन में सबसे अन्तिम सूत्र द्वारा इस प्रकार हुआ है—

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्य स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । यदि कैवल्य यही है तो इस वैयक्तिक मोक्ष को पाना श्रीअरविन्द के योग का लक्ष्य नहीं है । श्रीअरविन्द के योग की सिद्धि के लिये तो केवल नहीं होना है किन्तु भगवान् से मिलना है, पूरी तरह मिलना है; जगत को नहीं छोड़ना, किन्तु जगत पर भगवान् का राज्य स्थापित करना है; प्रकृति को त्याग्य (हेय) समझ कर प्रकृति से किनारा नहीं करना किन्तु प्रकृति का भी रूपान्तर कर उसे दिव्य खेल के योग्य बना देना है । इस योग का साधक इसलिये योग साधना नहीं करता कि वह अन्तर्मे भगवान् में लीन हो जाय और ग़्तम हो जाय, वह तो इसलिये साधना करता है कि वह भगवान् के हाथों में उसका शुद्ध दिव्य यत्र वन जाय, फिर भगवान् उसका जो चाहें करें ।

और इस योग में भगवान् को पाने का अर्थ यह नहीं कि केवल मानसिक तौर से (ध्यान या समाधि द्वारा) पाना, जैसा कि साधारणतया समझा जाता है ।

किन्तु सारे जीवन के द्वारा पाना, या पूर्णरूप से पाना है, अर्थात् आत्मा, मन, प्राण और शरीर इन सब से भगवान् को पाना है। इसका मतलब है कि आत्मा का परमात्मा की मत्तचेतना से सतत सम्बन्ध हो जाने पर मन और प्राण और शरीर का भी बड़ी भारी साधना द्वारा दिव्य रूपान्तर कर उनमें भगवान् को प्रतिष्ठापित करना, एक शब्द में पूर्णतया दिव्य बन जाना।

और फिर यह भी कह देना चाहिये कि कुछ व्यक्तियों का इस प्रकार अपने को पूर्ण दिव्य बना लेने का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि धीमे धीमे कालान्तर में सम्पूर्ण मनुष्य जाति ही दिव्य, देवजाति बन सकेगी, इस पृथ्वी पर स्वर्ग आ सकेगा, यह मर्त्यलोक स्वर्गधाम बन सकेगा, जैसा कि श्रीश्रवरविन्दने 'हमारा योग और उसके उद्देश्य' नामक पुस्तक के प्रारम्भ में कहा है “हमारा उद्देश्य व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है, यद्यपि मुक्ति योग की आवश्यक अवस्था है, बल्कि इसका उद्देश्य है मनुष्यजाति की मुक्ति। हमारा उद्देश्य व्यक्ति-रूप से आनन्द को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह है कि भाग्यवत आनन्द—इसका स्वर्गीय साम्राज्य या हमारा सत्ययुग—को पृथिवी पर उतार लाया जाय”। [पृष्ठ ३] पर यह एक दूर का ध्येय है, भगवान् जो इस विश्वमें योग कर रहे हैं उसका भाग है। हमारे लिये तो इतना कहना पर्याप्त है कि श्रीश्रवरविन्द के इस क्रियाशील योग का दूसरे लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा ही और जो लोग मन से ऊपर जाने को तैय्यार होंगे उन सबको सहायता पहुँचेगी और एवं सब जगत् दिव्यताकी ओर अप्रसर होगा।

(३) योग के साधन—उद्देश्य के अनुसार साधनोंमें भी भेद आ जाता है। पातञ्जल योगमें तो 'ईश्वरप्रणिधान' मनोनिरोध के मुख्य प्रयोजन के लिये बहुत से साधनों में केवल एक साधन है जैसा कि 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा' इस 'वा' से स्पष्ट है यद्यपि पांच नियमों में से एक नियम के तौर पर और त्रियायोग के एक अंग के तौर पर यह पातञ्जल योगमें भी अनिवार्य है। पर श्रीश्रवरविन्द के योग में यही सब कुछ है ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि भगवान् को न केवल अपने सब बाह्य कर्म किन्तु अपने अन्दर बाहर के सब अंगोंकी सभी क्रियायें और सब अंग और सब कुछ ही भगवान् को सौंपना यहाँ मौलिक वस्तु है। जितना ही पूर्ण समर्पण होगा उतनी बड़ी भगवान् की शक्ति, माताकी शक्ति हममें संचालित हो सकेगी।

इस योगकी आरम्भिक वस्तु उद्घाटनके लिये भी समर्पणकी आवश्यकता है। समर्पण और अभीप्सा द्वारा जब तक कि उद्घाटन नहीं हो जाता तब तक इस योग की वास्तविक क्रिया प्रारम्भ ही नहीं होती। उद्घाटन का मतलब है अन्दर अन्तरात्मा, ह्युरूप का खुल जाना और ऊपर चेतना के सत्य प्रकाशके मार्गका खुल जाना। इस उद्घाटनके हो जानेसे ही भगवान् की दिव्य शक्ति, प्रकाश, शक्ति, विशालता आदि हममें आ सकती है और हम दिव्य बन सकते हैं। श्रीश्रवरविन्द कहते हैं—

‘इस योग का सम्पूर्ण सिद्धान्त यही है कि अपने आपको भगवान को सौंप दो, समर्पित कर दो, अन्य किसी को भी नहीं, अन्य किसी भी वस्तु को नहीं, और भगवती माता के साथ संयुक्त होकर विज्ञानमय भगवान की पराज्योति, शक्ति, विशालता, शान्ति, पवित्रता, सत्यचेतना और आनन्द को अपने अन्दर ले आओ’।

[योगप्रदीप]

पर ये दिव्य ज्योति, शक्ति आदि हम में आने का उपकरण क्या है यह भी जानना चाहिये। यह ‘उपकरण’ है जाग्रत हुआ अन्तरात्मा, हृत्पुरुष। पातञ्जल योग में जो मन का स्थान है वह यही अन्तरात्मा का है। इसलिये इस योग में पहला काम है हृत्पुरुष को जगाना, उदघाटित करना। हमारे अन्दर जो कुछ है उसमें एक यही दिव्य सत्ता है, अतः यही भगवान की दिव्य शक्तियों को सीधा ग्रहण कर सकती है। मन आदि द्वारा वह (सीधी) गृहीत नहीं हो सकती—

“अन्तरात्मा या हृत्पुरुष सीधे भाग्यवत सत्य से सम्बद्ध रहता है, पर मनुष्य में इस हृत्पुरुष को मन, प्राण और देह छिपाये रहते हैं”। ‘इस योग में हृत्पुरुष ही है जो गोप प्रकृति का मुख वास्तविक परम विज्ञान की ओर, अन्त में परम आनन्द की ओर खोल देता है’। [यो० प्र०]। सो हृत्पुरुष का उदघाटन इस योग में पहला प्रयत्न है। और ‘पवित्रता, सरल सचाई तथा दम्भ और बनावट से रहित एवं अहंकारशून्य निशुद्ध आत्म-समर्पण का सामर्थ्य, ये ही हृत्पुरुष के पूर्ण उदघाटन के साधन हैं’। इसलिये, श्रीअरविन्द कहते हैं, इस योग में ‘हृदय ही ध्यान का मुख्य केन्द्र होना चाहिये, जब तक कि चेतना की गति आप ही ऊपर की ओर न हो जाय’।

यह हृदय तथा ऊपर में दो ही स्थान हैं जहाँ श्रीअरविन्द के योग की मुख्य गतिया होती हैं। जैसे हृदय की गति में हमें अन्तरात्मा को रोज कर पाना होता है वैसे ऊपर की गति में मन से भी ऊपर अतिमानस (विज्ञानतत्त्व) की पूर्ण सत्य-चेतना को प्राप्त करना होता है। इस योगसाधना में साधक या तो हृदय में कार्य हो रहा अनुभव करता है या ऊपर की चेतना में। इन दोनों के बीच आरोहण और अवरोहण (अवतरण) की एक प्रक्रिया चलती है। आरोहण और अवतरण ये दोनों परस्परपूरक होते हैं। “आरोहण से दिव्य अवतरण शक्य होता है, और अवतरण उसे पूरा करता है, सिद्ध कर देता है जिसके लिये कि आरोहण किया जाता है”। [इस जगत की पहेली]। इस आरोहण और अवतरण की प्रक्रिया द्वारा ही दिव्यता नीचे लायी जाती है। आरोहण द्वारा भगवान की दिव्य चेतना तक हमारी पहुँच होती है और अवरोहण (अवतरण) द्वारा वहाँ से प्राप्त दिव्यता द्वारा आधार का दिव्य रूपान्तर होता है।

पातञ्जल योग में जैसे यम नियम-आत्मन आदि का उत्तरोत्तर चढ़ता क्रम है वैसे यहाँ आरोहण में मन, उश्मन, प्रकाशित मन, स्फुरणात्मक मन, अधिमानस और फिर अतिमानस (विज्ञान) की चढ़ती सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों में न केवल आरोहण होता है किन्तु अवरोहण भी। आरोहण तो पातञ्जल योग में भी है, वह चाहे विज्ञान तक पहुँचता हो या न पहुँचता हो। पर अवरोहण श्रीअरविन्द के योग की विशेषता है, क्योंकि निष्ठ रूपान्तर उसी से होता है। यहाँ केवल आरोहण का अपने आप में कुछ मूल्य नहीं है, यहाँ आरोहण अवतरण के लिये है। कुछ न कुछ अवतरण भी आरोहण के साथ साथ अन्य योगों में भी होता ही है किन्तु वह अवतरण यहाँ काफी नहीं, यहाँ का अवतरण वह अवतरण है जो बलने की, रूपान्तर की शक्ति रखता है। पातञ्जल योग आदि में जो शान्ति, शक्ति, ज्ञान, प्रेम, आनन्द का अवतरण होता है, वह मुक्ति के लिये है, पर यहाँ का अवतरण मुक्ति के ही लिये नहीं किन्तु पूर्णता के लिये, अवचेतना तक का रूपान्तर तथा पूर्णता के लिये होता है। इस भेद को हमें स्मरण रखना चाहिये।

तो इस योग में दोनों गतिओं का होना आवश्यक है। जैसे ऊपर के केन्द्र की दृष्टि से आरोहण अवरोहण की गति है जिससे कि भगवान की दिव्य शक्तियाँ नीचे लायी जाती हैं वैसे पहले कह गये हृदय-केन्द्र या हृत्पुरुष की दृष्टि से उसके इर्द गिर्द होने वाली अन्दर बाहर की गति है जिससे कि वस्तुतः दिव्य रूपान्तर का काम होता है। श्रीअरविन्द के अपने शब्दों में 'वस्तुतः हमारी मत्ता के संगठन में और इसके अंगों में दो प्रणालियाँ एक साथ काम कर रही हैं, एक केन्द्र के चारों तरफ चलने वाली है जिसमें अनेक घेरोँ और कोपों के बीच केन्द्रस्थान पर हृत्पुरुष स्थित है, और दूसरी प्रणाली है खड़ी, आरोहणावरोहणात्मक जैसे सीढ़ियों की चढ़ाई हो'। [इस जगत् की पहेली]। इन दोनों प्रणालियों का ही कार्य होना आवश्यक है। पहली प्रणाली के लिये हमें अपने हृत्पुरुष को उद्घाटित करना और उसे अग्रणी बनाना होता है, अर्थात् क्रमशः ऐसा सिद्ध कर लेना होता है कि हमारे मन, प्राण, शरीर अपने आप अपने ढंगसे न चलें किन्तु हृत्पुरुष के अनुसार ही चलें और ढलें। यह भी बड़ा कठिन काम है। पर इतना अन्तरात्ममयीकरण (Psychicisation) भी इस योग के लिये पर्याप्त नहीं है। ऊपर से अन्तरात्मा में अवतरण भी होना चाहिये, आरोहण-अवरोहण की प्रणाली भी चलनी चाहिये। और जितनी ही अधिक ऊपर की शक्ति उतरगी उतनी ही वह अधिक दिव्य रूपान्तर कर सकेगी। एवं किसी उच्चतर चेतनाका अवतरण और उस द्वारा अध्यात्ममयीकरण (Spiritualization) भी काफी नहीं क्योंकि पूर्ण निष्ठ रूपान्तर करने की शक्ति अतिमानस (विज्ञान) तत्त्व में ही है। अतः इस योग की पूर्णता का अर्थ है ऊपर विज्ञानमय प्रकाश तक

चढ़ना, पहुँचना और उसके पूर्णरूपान्तरकारी अन्तरण द्वारा हृत्पुष्प के अनुसार चलने वाले बनाकर मन, प्राण और स्थूल शरीर तथा नीचे तक का रूपान्तर।

पाठक देखेंगे कि यह योग कितना लम्बा और कठिन है।

यह सब कार्य सम्पन्न होता है माता की शक्ति के द्वारा। यह मन के सकल्प या मन के केन्द्रीकरण (सयम) से उत्पन्न होने वाले बलों का आश्रय लेना भी कोई मुख्य साधन नहीं है जैसा कि पातञ्जल योग में प्रतीत होता है। यद्यपि वहाँ भी एक योगशक्ति, मानसिक योगशक्ति काम करने लगती है। पर इस योग में तो साक्षात् उस दिव्य माता की शक्ति काम करने लगती है जिसका वर्णन श्रीअरविन्द ने अपनी 'माता' पुस्तक में किया है। माता की शक्ति को संचालित करने के लिये साधक को उत्तरोत्तर बढ़ते हुए समर्पण और अभीप्सा की जरूरत होती है। समर्पण तो हृत्पुष्प का स्वाभाविक धर्म है और अभीप्सा है हृत्पुष्प की पुकार या प्रार्थना। इनके साथ तीसरी चीज़ है परित्याग, जिसकी कि साधक को अपने मन प्राण शरीर की निम्न विरोधी गतियों को हटाने के लिये सतत प्रयुक्त करने की जरूरत होती है। यह है हृत्पुष्प के प्रतीकार करने की, हटाने की क्रिया। मानो पातञ्जल योग के अभ्यास और चैराग्य की जगह यहाँ अभीप्सा और परित्याग हों।

यह मैंने मत्स्य में श्रीअरविन्द की योग-पद्धति को दिखलाने का कुछ प्रयास किया है। अधिक जानना चाहने वालों को श्रीअरविन्द के अपने ग्रन्थ ही पढ़ने चाहियें, विशेषतः 'योग प्रदीप' और 'योग के आधार'। देखनेमें इस पद्धति की बातें अन्य योगों के साधनों से भिन्न नहीं लगेंगी। वस्तुतः आरम्भ में बहुत-सी समानतायें हैं ही क्योंकि यह योग (हृत्पुष्प और विज्ञानतत्त्व की विशेषता के साथ) सब योगों का समन्वयात्मक योग ही है। पर इस सब प्रणाली को हमें समग्ररूप में देखना चाहिये। यह समग्रता ही श्रीअरविन्द की योगपद्धति को बनाती है। और यह अग्रिम ही एक नयी चीज़ है, नयी पद्धति है, नया मार्ग है। एक ऐसा नया मार्ग है जिसे कि श्रीअरविन्द ने अपने ३० वर्षों की गम्भीर साधना से बनाया है जिससे कि उनके पीछे आने वाले अनुयायी उस पर चल कर महान् व्यय को सिद्ध कर सकें। अस्तु।

आशा है इस सब विवेचन से पातञ्जल योग की पृष्ठभूमिका में श्रीअरविन्द-योग को समझना चाहने वालों को कुछ सहायता मिलेगी।

श्रीअरविन्द-जन्मदिवस की कार्यवाही का विवरण

१५ अगस्त १९४३ के दिन श्रीअरविन्द-निकेतन (फनाट सर्कस, नई दिल्ली) की ओर से निकेतन के नगरस्थ केन्द्र में श्रीअरविन्द का जन्मदिवस मनाया गया जिसमें ध्यान और सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। उसका विवरण नीचे दिया जाता है —

ध्यान सायंकाल ७ बजे शुरू हुआ और ७॥ बजे तक रहा। उपस्थित व्यक्तियों की संख्या ८ थी।

तदनन्तर ८ बजे सभा प्रारम्भ हुई। कुल मिला कर लगभग चार सौ नर-नारी उपस्थित थे। कार्यवाही संगीत से शुरू की गई। उसके बाद ५० दीनानाथ जी दिनेश, सम्पादक 'मानवधर्म' ने गीता पर एक प्रवचन किया जिसमें उन्होंने मूल श्लोकों और उनके स्वरचित हिन्दी-पद्यानुवादों के गायन का यत्र-तत्र प्रचुर प्रयोग किया। उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि गीता कर्म, ज्ञान और भक्ति के समन्वय की शिक्षा देती है। यह प्रवचन २५ मिनट तक रहा। उसके पश्चात् डा० इन्द्रसेन जी ने श्रीअरविन्द के सन्देश पर भाषण देते हुए कहा कि, एक शब्द में कहें तो, श्रीअरविन्द आध्यात्मिक जीवन की पूर्ण वास्तविकता का प्रतिपादन करते हैं। किन्तु आध्यात्मिकता उनके लिये केवल एक बौद्धिक प्रत्यय (intellectual concept) नहीं है; बल्कि यह, इससे कहीं परे, स्वतः अनुभव और जीवनका ही मूर्त तथ्य है। इसके आगे उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक जीवन की सच्चाई को ससार से निवृत्त होकर वैयक्तिक मुक्ति में नहीं खोजना है। बल्कि स्वतः जीवन ही की संपूर्ण पुनरावृत्ति को सुलभाने का प्रयत्न करना और उसे आध्यात्मिक बनाना है, जाति को समष्टि रूप में विकास की उस अवस्था तक उठा ले जाना है जो अतिमानव की, पूर्णताप्राप्त मनुष्य, दिव्यीकृत मनुष्य की अवस्था है। वक्ता ने अपने कथन को जारी रखते हुए योगकी माधनशैलीकी व्याख्या की। उन्होंने बताया कि श्रीअरविन्द ने लंबे अरसे तक परीक्षण और अनुभव करने के पश्चात् इसे, मानव व्यक्तित्व को एक वस्तुतः दिव्य वस्तु में विकसित करने वाले पूर्ण विज्ञान और कला में

परिणत कर दिया है। योगाभ्यास की क्रियायें तत्त्वतः मानसिक व आन्तरिक हैं जिनका लक्ष्य होता है जीवनके और जीनेके ढङ्गके प्रति मूलतया नयी मनो-वृत्तियों का निर्माण करना। वे पुराने मूल्यों की जगह नये मूल्य बताती हैं। योग साधन अपनी उपयोगिता को अनुभव द्वारा सिद्ध करता है और कोई भी व्यक्ति जिसमें कि जिज्ञासा और कुछ साहस है इसे अपने आप आजमा कर परत सकता है।

प्रो० मुरारिलाल जी पराशर एम० ए०, जो श्रीअरविन्द निकेतन के कार्यालय के अध्यक्ष हैं, दूसरे वक्ता थे। उन्होंने हिन्दुस्तानी में भाषण दिया और मानव जीवन की समस्या के सम्बन्ध में श्रीअरविन्दकी दृष्टि का निरूपण करने का प्रयत्न किया। उन्होंने यह पुष्ट किया कि श्रीअरविन्दकी दृष्टि में जीवन केवल एक समस्या ही नहीं है जिसे कि हल करना है, बल्कि एक युद्ध है जिसे कि जीतना है और एक लीला है जिसका कि पूरी तरह से आनन्द लेना है। उन्होंने कहा कि मानव जाति में विश्वव्यापी और परास्पर चेतना के विकास के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। तत्पश्चात् डा० इन्द्रसेन जी ने जनता को प्रश्न पूछने के लिये प्रेरित किया और पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दिया।

अन्त में श्री सुरेन्द्रनाथ जी जीहर ने यह घोषणा की कि मङ्गलवार और शनिवार को सायंकाल ८ बजे से ९ बजे तक अध्ययन-मण्डल एकत्र हुआ करता है और श्रीअरविन्दके ग्रन्थ 'THE LIFE DIVINE (दि लाइफ डिवीन)' को समझने का प्रयत्न करता है और कि उसमें दिलचस्पी रखने वाले सब सज्जनों का स्वागत किया जायगा। इस घोषणा के साथ सभा विसर्जित हुई।

श्री डा० जे के सेन सभापति के आसन पर विराजमान थे।

भूल सुधार

(१) अगस्त की अविति में 'श्रीअरविन्द निवेदन के उद्घाटन प्रकरण' में जिन श्री लार्ड सिंह का उल्लेख हुआ है उनका शुभ नाम श्री अरुणकुमारसिंह है, न कि श्री सत्येन्द्रप्रमन्नसिंह जो कि गपनर रहे थे। ये श्री अरुणकुमारसिंह उनके ज्येष्ठ सुपुत्र हैं। इस भूल प्रकाशन का हमें बहुत खेद है।

(२) खेद है कि वह Advent पत्र जिसका जिक्र हमने छठे पृष्ठ पर 'माताजी के वचन' के नीचे टिप्पणी में किया है सब तैयारी हो चुकने पर भी अन्तिम समय में न निकल सका। कागज की तढ़ी के कारण फ्लिहाल उसका प्रकाशन स्थगित रहना पड़ा है।

लेखक-परिचय

श्री अम्बालालजी पुराणी—आश्रम खुलने से भी पहिले से जो पाच छे साधक श्रीअरविन्द के साथ रहते थे उनमे से थे श्री पुराणी जी हैं। ये प्रथम १९१६ मे पाडिचेरी आएर रहे थे। आप आश्रम के प्रमुख साधकों मे से एक माने जाते हैं। श्रीअरविन्द के साधक बनने से पहिले पुराणी जी ने गुजरात मे व्यायामशालाये जगह जगह चलाने का बहुत बडा काम किया है जिसके लिये आप गुजरात मे सुविख्यात हैं। फिर गुजराती मे जो कुछ श्रीअरविन्द का साहित्य मिलता है वह पुराणी जी के ही परिश्रम का फल है। इस से इनकी शारीरिक साधना के साथ साथ इनकी मानसिक साधना का भी पता लग जाता है। आप बहुमुखी प्रवृत्ति वाले शक्तिशाली पुरुष हैं। बहुत सी भाषाये जानते हैं। मरुत साहित्य के ज्ञाता हैं, विशेषत वैदिक साहित्य मे आपने बहुत परिश्रम का कार्य कर रखा है। उधर कला पर उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हो रही है। कला के भी संगीत, नाट्य, कविता, मूर्तिशिल्प आदि सभी अंगों मे गर्मद्व दीरते हैं। साथ ही दार्शनिक विषयों मे भी आपका प्रवेश कितना गहरा है यह उनसे बातचीत करने पर और उनके लेखों से पता चल जाता है।

हर्ष-समाचार

इस अङ्क के साथ अदिति का प्रथम वर्ष समाप्त हो रहा है। हमें यह समाचार देते हुवे हर्ष होता है कि अगले वर्ष से इसका संपादन योग्यतर हाथों से हो सकेगा। यह सौभाग्यकी बात है कि डा० इन्द्रसेन जी पी० एच० डी० (जिन से हमारे पाठक परिचित हैं) ने अन्य कार्यभार होते हुवे भी अगले वर्ष से इस का संपादन-कार्य स्वीकार कर लिया है।

इस परिवर्त्तन का ऐसा कुछ अभिप्राय नहीं है कि इस से अदिति की भीति आदि में कोई परिवर्त्तन आवेगा। बात यह है कि श्रीअरविन्दाश्रम से सब घ ररने वाले हम चार पाच ब्यक्ति हैं जो मिल कर यह सब कार्य कर रहे हैं। सब कार्य उसी प्रकार अब भी चलता रहेगा। मैं भी, यद्यपि मुझे दूसरी तरफ कुछ ध्यान देने की जरूरत होगी, अदिति के संपादन का एक निश्चित कार्य करता रहूँगा। यह परिवर्त्तन केवल श्रीअरविन्द निकेतन के सारे कार्य की अनुकूलता तथा अधिक अच्छे ढग से हो सकने की दृष्टि से ही किया गया है। इस लिये आशा है इस से 'अदिति' अपनी आध्यात्मिक सेवा का कार्य और भी अच्छी प्रकार कर सकेगी और इसका पाठक भी सहर्ष स्वागत करेंगे।

अभय

संपादक 'अदिति'

अदिति

सम्पादक

आचार्य अभयदेव जी विद्यालकार

प्रकाशक

श्रीअरविन्द निकेतन
कनाट सर्कस, नई दिल्ली ।

मूल्य सवा रुपया

वर्ष-भर की चारों पुस्तिकाओं का मूल्य चार रुपया ।

ति

श्रीः

इम १५ अगस्त को ३

मातृवचनामृत—

प्रार्थना व ध्यान

शान्ति, समस्त पृथ्वी पर शान्ति ।

हे भगवान् । ऐसी कृपा कर कि सब लोग साधारण चेतना से बाहर निकलकर, सासारिक वस्तुओं की आसक्ति से मुक्त होकर तेरी दिव्य उपस्थिति के ज्ञान में जागृत हों, तेरी परम चेतना के साथ अपनी चेतना को युक्त करें और इससे प्राप्त होनेवाली शान्ति के प्राचुर्य का आस्वादन करें ।

हे प्रभु । तू ही हमारी सत्ता का परम पति है, तेरा ही विधान हमारा विधान है, हम अपनी सारी शक्ति के साथ यह अभीप्सा करते हैं कि हमारी चेतना तेरी शाश्वत चेतना के साथ तादात्म्य प्राप्त करे जिससे प्रत्येक वस्तु में और प्रत्येक क्षण हम तेरा ही महान् कार्य सम्पन्न कर सकें ।

हे नाथ । हमे आकस्मिक घटनाओं की चिन्ता से मुक्त कर, साधारण स्थूल दृष्टि से मुक्त कर, ऐसी कृपा कर कि अब हम केवल तेरी ही आशों से देखें और केवल तेरी ही इच्छा से कार्य करें, हमें अपने दिव्य प्रेम की सजीव ज्योति शिरसाओं में परिणत कर ।

आदर के साथ, भक्ति के साथ, अपनी समस्त सत्ता का आनन्दपूर्ण आत्मोत्सर्ग करते हुए, हे प्रभु, मैं अपने आपको न्योछावर कर रही हूँ जिसमें तेरा विधान सिद्ध हो ।

शान्ति, समस्त पृथ्वी पर शान्ति ।

१४ फरवरी १९१४

—मूल फ्रेंच से अनूदित

आध्यात्मिक जीवन में धर्म का स्थान

प्रश्न—धर्म का यथार्थ स्वरूप क्या है ? क्या धर्म आध्यात्मिक जीवन के मार्ग में बाधक है ?

उत्तर—धर्म मानवजाति के उच्चतर मन की चीज है। मनुष्य के उच्चतर मन की जो चेष्टा है, जिसके द्वारा वह अपनी शक्तिभर अपने से परेकी किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, उस वस्तु को जिसे मानवजाति ईश्वर, परमात्मा, सत्य, श्रद्धा, ज्ञान या अनन्त, किसी प्रकार की निरपेक्ष सत्ता के नाम से पुकारती है, जहाँ तक मानव मन की पहुँच नहीं होने पर भी वह जहाँ पहुँचने की चेष्टा करता रहता है,—इस चेष्टा का नाम ही धर्म है। धर्म का जो मूल स्रोत है, उसमें वह भले ही दिव्य हो, किन्तु इसका जो प्रकट स्वरूप है, वह दिव्य नहीं है, बल्कि मानव ही है। वास्तव में हमें धर्म की जगह धर्मों की बात कहनी चाहिए, कारण मनुष्य के बनाये हुए धर्म अनेक हैं। इन विभिन्न धर्मों की रचना, जब कि ये एक ही मूल से उद्भूत न हुए हों तो भी, प्रायः एक ही प्रकार से हुई है। ईसाई धर्म की स्थापना किस प्रकार हुई, यह हमें ज्ञात है।

जो धर्म ईसाइयत के नाम से विख्यात है, निःसन्देह उसकी रचना ईसा मसीह ने नहीं की थी, बल्कि कतिपय विद्वान् और अत्यन्त चतुर मनुष्यों ने मिलकर इस धर्म को इस रूप में, जिस रूप में आज यह हमारे सामने है, रच डाला है। जिस प्रकार इसकी रचना की गयी, उसमें कहीं भी दिव्यता का लेशमात्र तक नहीं था और जिस रूप में यह कार्य कर रहा है, उसमें भी दिव्यता का कोई नाम निशान नहीं है। और फिर भी जिस बहाने या जिसे निमित्त बनाकर इस धर्म की स्थापना की गयी, वह असंदिग्ध रूप से कोई प्रकाश था, जो एक ऐसे पुरुष द्वारा आया था, जिसे दिव्य पुरुष कहा जा सकता है, ऐसा पुरुष जो किसी दूसरे लोक से यहाँ आया, तथा किसी उच्चतर भूमिका के ज्ञान और सत्य को इस पृथ्वी के लिये अपने साथ बतार लाया। वह आया और उसने अपने मध्य की प्रतिष्ठा के लिए कष्ट भोगे, किन्तु ऐसे लोग बिरले ही होंगे, जिन्होंने उसकी थाणी को ठीक-ठीक समझा हो और ऐसे लोग भी इने गिने ही हुए जिन्होंने उस सत्य को, जिसके लिये इस दिव्य पुरुष ने कष्ट भोगे थे, पाने और उसपर आरुढ़ रहने की परवाह की।

गीतमयुक्त ससार से अलग होकर एकान्त में चले गए, ध्यान लगाकर बैठे और ससार के कष्ट और दुखों से, यह जो रोग और मृत्यु और इच्छा और पाप और चुपा है, उस

सत्र से छुटकारा पाने का एक मार्ग ढूँढ़ निकाला। उनको एक सत्य का दर्शन हुआ और उन्होंने इस यात की चेष्टा की कि वे इस सत्य को अपने इर्दगिर्द जमा हुए हुए अनुयायियों और शिष्यों को बता दें और दे दें। परन्तु उनके देह-त्याग करने से पहले उनके जीवन-काल में ही उनकी शिक्षा का तोड़मरोड़ किया जाना और विकृत किया जाना प्रारम्भ हो गया था। और यह बाद में, बुद्ध भगवान् के प्रयाण के बाद ही हुआ कि बौद्धमत एक सुव्यवस्थित धर्म के रूप में जगत् के सामने आया, जिसकी स्थापना बुद्ध के कल्पित कथनों के आधार पर तथा उनके कथनों का जो स्वरूप दत्तकथाओं के रूप में प्रचारित हुआ था, उसके कल्पित अर्थ के आधार पर हुई। परन्तु शीघ्र ही, चूँकि उनके शिष्य तथा उनके शिष्यों के शिष्य, उनके गुरु की शिक्षा क्या थी, अथवा उनके उपदेशों का यथार्थ अर्थ क्या था, उसके सम्बन्ध में एकरूपता न हो सके, इसलिए मूल बौद्धधर्म की अनेक शाखा-प्रशाखाएँ हो गयीं—हीनयान, महायान तथा सुदूरपूर्व एशिया के बौद्धपथ आदि कई मत हो गए, जिनमें से प्रत्येक का यह दावा है कि, उनके मत में ही बुद्ध की मूल और निर्मल शिक्षा विद्यमान है।

ईसामसीह की शिक्षा की भी यही दशा हुई, इसको भी उपर्युक्त प्रकार से ही एक नियमबद्ध और सगठित धर्म का रूप दिया गया। बहुधा लोग यह कहा करते हैं कि, यदि ईसामसीह इस पृथ्वी पर फिर से लौटकर आवें और अपनी शिक्षा को उसके वर्तमान रूप में, लोगों ने जो रूप उसपर लाद दिया है उसमें, देखें, तो वे उसको पहचान भी न सकेंगे और यदि बुद्ध भगवान् फिर से यहा आवें और उनकी शिक्षा की जो दशा कर दी गई है, उसको देखें तो वे निरुत्साहित हो तुरन्त निर्वाण की ओर लौट जायेंगे। सभी धर्मों की कथा इसी प्रकार की है। सभी धर्मों का जन्म किसी महान् जगद्गुरु के आविर्भाव को लेकर होता है। ये जगद्गुरु इस पृथ्वी पर आते हैं, सत्य को प्रकाशित करते हैं और स्वयं किसी भागवत सत्य के मूर्तिमान् अवतार होते हैं। परन्तु मनुष्य इस सत्य पर अपना ही कब्जा जमा लेते हैं, इस पर से वे एक रोज़गार रज्जा कर लेते हैं और इसके द्वारा वे एक राजनीतिक सगठन सा बना लेते हैं। ये लोग धर्म के साथ किसी शासनतन्त्र को, किसी नीति को तथा कुछ कायदे-कानूनों को जोड़ देते हैं, जिनके अपने सिद्धांत और नियम, विधि और व्यवस्था, शास्त्रोक्त कर्म और उत्सव होते हैं, जिनका अनुसरण और पालन करना उस धर्म के अनुयायी के लिये फर्ज होता है। इनमें कोई हेर फेर नहीं हो सकता और ये अनुज्ञापनीय होते हैं। रियासत की तरह इस में भी सच्चे भक्तों को पुरस्कार दिया जाता है और बिद्रोह करनेवालों तथा उन्मार्गगामियों को, धर्मविरोधियों और धर्मत्यागियों को सजा।

इन नियमित रूप से स्थापित हुए हुए सभी धर्मों की ओर से जो पहली और

मुख्य बात सदा कही जाती है, वह यह है कि, 'यही धर्म सर्वोत्तम है, सत्य केवल इसी धर्म में है, बाकी के सभी धर्म या तो भ्रम में हैं या निम्न कोटि के हैं।' कारण इस प्रकार के सिद्धांत को आधार बनाये बिना, ये व्यवस्थित विश्वासपरक धर्म खड़े ही नहीं हो सकते। यदि तुम्हारा इस बात में विश्वास न हो, यदि तुम इस बात की घोषणा न करो कि, वह अद्वितीय या उच्चतम सत्य तुम्हारे ही पास है, तो तुम दूसरों पर प्रभाव नहीं डाल सकोगे और अपने ईर्ष्या-गिर्द उनकी एक मढ़ली नहीं बना सकोगे।

इस प्रकार का भाव धार्मिक मन के लिये स्वाभाविक है, किन्तु इस तरह के भाव के कारण ही धर्म आध्यात्मिक जीवन के लिये बाधक हो जाता है। धर्म के सिद्धान्त और नियम मानवमन के बनाये हुए हैं और यदि तुम इनसे चिपके रहो तथा मनुष्य की जीवनचर्या के लिये इनमें जो व्यवस्था है उसके अन्दर अपने आपको बन्द कर रखो, तो तुम उस आत्मा के सत्य को, जो समस्त नियमों और सिद्धान्तों से परे है, जो विशाल है और महत् है, स्वतंत्र है, नहीं जानोगे, नहीं जान सकोगे। जब तुम किसी धार्मिक मतचाद में, केवल उसी को ससार का एकमात्र सत्य मानते हुए, रुक जाते हो और उसके साथ अपने आपको बाध लेते हो, तो तुम अपने अन्तरात्मा की उन्नति और विस्तार को रोक देते हो।

परन्तु धर्म को यदि तुम दूसरे ही दृष्टिकोण से देखो, तो यह जरूरी नहीं है कि, सभी मनुष्यों के लिये यह सदा बाधकरूप ही हो। यदि तुम धर्म को ऐसा समझो कि, यह मानव जाति की उच्चतर प्रवृत्तियों में से है, यदि उसके अन्दर तुम मनुष्य की अभीप्साओं को देख सको, पर साथ ही इस बात को भूल न जाओ कि, मनुष्य की बनायी हुई सभी चीजें आखिर अपूर्ण ही हैं, तो यह तुम्हें आध्यात्मिक जीवन तक पहुँचने में सहायकरूप ही सिद्ध होगा।

धर्म को गम्भीर और सच्ची लगन के साथ स्वीकार कर तुम उसके अन्दर यह खोजने का प्रयास कर सकते हो कि, उसमें सत्य क्या है, उसके अन्दर कौनसी अभीप्सा छिपी पड़ी है, मनुष्य के मन और मनुष्य के संगठन द्वारा भगवान् की कौनसी दिव्य प्रेरणा को वहां परिवर्तित और विकृत होना पड़ा है, और फिर यदि तुम उपयुक्त बौद्धिक दृष्टिकोण को बनाये रखकर आगे बढ़ो, तो अपने वर्तमान विकृत रूप में भी धर्म तुम्हारे मार्ग में कुछ प्रकाश ही डालेगा और तुम्हारे आध्यात्मिक प्रयास में कुछ-न-कुछ सहायता ही करेगा।

सभी धर्मों में ऐसे लोग हमें सदा मिलते हैं, जिनमें भावपूर्ण होने की घड़ी भारी क्षमता होती है और जो सच्ची और ज्वलंत अभीप्सा से ओत प्रोत होते हैं। परन्तु

उनकी बुद्धि बहुत ही सरल होती है और वे ज्ञान द्वारा भगवान् तक पहुँचने की आवश्यकता को अनुभव नहीं करते। जिनकी प्रकृति इस प्रकार की है, उनके लिये धर्म का एक उपयोग है, इतना ही नहीं बल्कि उनके लिये यह एक आवश्यक वस्तु है, कारण मन्दिरों के उत्सवों आदि जैसी बाह्य प्रथाओं के द्वारा यह उनकी आन्तरिक आध्यात्मिक अभीप्सा को एक प्रकार का सहारा और मदद पहुँचाता है।

सभी धर्मों में कुछ लाग ऐसे हैं, जिन्होंने अपने उच्च आध्यात्मिक जीवन का विकास किया है। परन्तु उनकी इस आध्यात्मिकता के विकास का कारण उनका धर्म नहीं है, बल्कि उन्होंने ही अपने धर्म में अपनी आध्यात्मिकता का समावेश किया है। ये लोग कहीं भी रहते, किसी भी सम्प्रदाय में पैदा हुए होते, वहाँ ही उनको उसी आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति हुई होती। वे जो कुछ भी हैं, उसको धनया है, उनके अपने सामर्थ्य ने, उनकी अपनी अन्तःसत्ता की किसी शक्ति ने, न कि जिस धर्म को उन्होंने स्वीकार किया उस धर्म ने। अन्तरात्मा की यह शक्ति उनमें इतनी बलवान् है कि धर्म उनके लिये गुलामी या बधन का कारण नहीं होता।

परन्तु चूँकि उनका मन बलवान्, स्पष्ट और क्रियाशील नहीं होता, इसलिये उन्हें इस बात की आवश्यकता होती है कि वे ऐसा विश्वास करें कि, इस या उस सम्प्रदाय में ही निरपेक्ष सत्य है और बिना किसी विचलित कर देने वाली शका या संदेह के वे अपने आपको उस पर बौद्धिमान कर दें। सभी धर्मों में मैंने इस तरह के लोगों को पाया है, और इन लोगों की श्रद्धा को विचलित करना तो अपराध ही होगा। इस तरह के लोगों के लिये धर्म बाधक नहीं है। धर्म तो उनके लिये बाधक है, जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता है, किन्तु वे लोग, जो और आगे नहीं बढ़ सकते, पर फिर भी आत्मा के मार्ग पर कुछ दूर तक चल सकते हैं, उनके लिये तो धर्म बहुधा सहायक ही होता है।

धर्म के कारण निकृष्टतम और उत्कृष्टतम, दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों को ही प्रोत्साहन मिला है। एक ओर यदि इसके नाम पर अत्यन्त स्फूर्ति युद्ध लड़े गये हैं और अत्यन्त भयकर सितम ढाये गये हैं, तो दूसरी ओर इसने धर्मकार्य के निमित्त परम शौर्य और आत्म-यत्तिदान के भावों का भी पोषण किया है। मनुष्य के मन ने अपनी उच्चतम कर्मण्यताओं द्वारा जो कुछ प्राप्त किया है, दर्शनशास्त्र के समान ही धर्म भी उसकी सीमा बाधता है। यदि तुम धर्म के बाह्य रूप के गुलाम हो जाओ, तो वह एक अन्तराय है, एक बधन है, किन्तु इसका अन्दर जो सार है, उसका उपयोग करना यदि तुम सीख जाओ तो आध्यात्मिक भूमिका में ऊपर जा पहुँचने को यह तुम्हारे लिये फूटने-के-तरफे का काम दे सकेगा। ।

जो कोई किसी विशेष मत में विश्वास रखता है अथवा जिस किसी ने सत्य को कुछ अंश को प्राप्त किया है, वह ऐसा सोचने लगता है कि सत्य को, समग्र और पूर्ण सत्य को, केवल उसी ने पाया है। मानव स्वभाव ही ऐसा है। मानव प्राणियों को अपने पैर पर खड़े होने के लिये और अपने मार्ग पर चलने के लिये मिथ्यात्व की मिलावट आवश्यक-मी प्रतीत होती है, और यदि सत्य का दर्शन करने के लिये उन्हें एकाएक चट्ट दे दिया जाय, तो वे उस चोकर के नीचे कुचल जायेंगे।

प्रत्येक बार जब जब भागवत सत्य एवं भागवत शक्ति का कुछ अंश पृथ्वी पर आविर्भूत होने के लिये अवतरित होता है, तब तब पार्थिव वातावरण में कुछ परिवर्तन होता है। वे सभी जो ग्रहणशील हैं, इस अवतरण के फल-स्वरूप किसी दिव्य प्रेक्षा की ओर वसुख हो जाते हैं, किसी स्पर्श को प्राप्त करते हैं, उनकी दिव्य दृष्टि के सुख जाने का एक हल्का सा प्रारम्भ हो जाता है। यदि उनमें इस बात की क्षमता हो कि जो कुछ वे प्राप्त करते हैं उसको यथार्थ रूप में धारण और अभिव्यक्त कर सकें, तो वे कहेंगे कि, "एक महान् शक्ति का अवतरण हुआ है, मैं उसके सस्पर्श में हूँ और उसका धारे में मैंने जो कुछ समझा है वह मैं तुमसे कहूँगा।" परन्तु अधिकांश लोग, उनकी मन की अवस्था सकुचित होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते। उन्हें एक प्रकाश मिलता है और वे उससे अभिभूत हो जाते हैं और सहसा चिल्ला उठते हैं कि, 'भागवत सत्य मेरे पास है, मैंने उसको समग्र और सपूर्ण रूप में पाया है।' आज इस पृथ्वी पर कम से कम दो दर्जन ईशानसीह हैं और शायद इतने ही बुद्ध भी हों। अकेले भारत में ही तुम जितने चाहो उतने अवतारों को पा सकते हो, छोटी छोटी विभूतियों का तो कहना ही क्या है? परन्तु इस प्रकार देखने से तो यह सब कुछ चेदगा सा दिखाई पड़ेगा, लेकिन यदि तुम इसके पीछे जो सत्य है, उसको देखो तो आरम्भ में यह जितना मूर्खतापूर्ण दिखाई देता है, वैसा नहीं रहेगा, इसके अन्दर जो सत्य है वह यह है कि इस प्रकार मानव व्यक्तित्व को किसी दिव्य सत्ता, किसी दिव्य शक्ति का सस्पर्श मिलता है और वह अपनी शिक्षा और परम्परा के प्रभाव के कारण उसको बुद्ध, ईशानसीह या और किसी परिचित नाम से पुकारता है।

अब यह कहना बड़ा ही कठिन है कि, उन व्यक्ति के सस्पर्श में आने वाली सत्ता या शक्ति स्वयं बुद्ध या ईशानसीह ही थे, किन्तु यह भी कोई नहीं कह सकता कि इस सत्ता या शक्ति से प्राप्त होने वाली प्रेरणा का मूल बड़ा ही नहीं है जहाँ से ईशानसीह या बुद्ध को प्रेरणा मिलती थी। इन मानव पात्रों में ऐसे ही किसी चट्टम से प्रेरणा आई हो, यह सद्यथा शक्य है। परन्तु यदि वे विनीत और सरल होते तो अपनी प्रेरणा के विषय में इतना ही कह कर सतोष मानते और इससे आगे नहीं बढ़ते, वही कहना

होता कि, 'अमुक महान् आत्मा से मुझे यह प्रेरणा मिली है,' किन्तु इसकी जगह वे यह घोषणा कर बैठते हैं कि, 'मैं ही वह महान् आत्मा हूँ।'

मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती थी, जो इस बात का दावा करता था कि वह खुद ईसा मसीह और बुद्ध दोनों हैं। उसने कुछ प्राप्त किया था, किसी सत्य का अनुभव किया था, अपने में और दूसरों में भगवान् की उपस्थिति का दर्शन किया था। परन्तु उसके लिये यह अनुभव बहुत ही कड़ा था, उसमें इस सत्य को पचा सकने की ताकत नहीं थी। वह पागल सा होगया और दूसरे ही दिन गलियों में यह कहता हुआ फिरने लगा कि उसके अन्दर ईसा मसीह और बुद्ध दोनों एक हो गए हैं।

सभी देशों का और सभी धर्मों का जन्म अनेकविध परम्पराओं और रूढ़ियों के समूह में से हुआ है। इन सभी में तुम्हें सत्, शूरवीर, महान् और शक्तिशाली पुरुष मिलेंगे, साथ-ही साथ लुब्ध और दुष्ट पुरुष भी। तब तुम अनुभव करोगे कि, यह कहना हास्यास्पद है कि, "चूँकि मैं इस धर्म में पैदा हूँ, इसलिये यही धर्म सच्चा है।"

परन्तु जब कोई किसी धर्म की स्थापना करता है तो उसे बहुत से अनुयायियों की आवश्यकता होती है। किसी विशिष्ट धर्म की ताकत और महानता का नाप लोग उसके अनुयायियों की संख्या को देखकर ही लगाते हैं, यद्यपि असली महानता का चिह्न संख्या नहीं है। आध्यात्मिक सत्य की महानता का तो संख्या से कोई सम्बन्ध है ही नहीं।

मेरा एक नवीन धर्म के अधिपति से, जो उस धर्म के स्थापक का पुत्र था, परिचय था। मैंने उसको एक बार यह कहते हुए सुना कि, उस अमुक धर्म की स्थापना में तो इतने सौ वर्ष लगे हैं और उस अमुक धर्म की स्थापना में इतने सौ किन्तु अभी पचास वर्ष के अन्दर ही उसके धर्म के अनुयायी चालीस लाख से भी अधिक हो गये हैं। सो 'आप देखती हैं,' उसने कहा 'हमारा धर्म कितना महान् है।'

धर्मों की महानता भले ही उनके अनुयायियों की संख्या के परिमाण में समझी जाय, किन्तु मृत्यु का यदि एक भी अनुयायी न हो तो भी वह सत्य ही रहेगा।

तुम्हारा धर्म, तुम्हारा देश, तुम्हारा परिवार तो एक ही है—स्वयं भगवान्।

—'मातृवाणी' से

श्रीअरविन्द-वाणी—

श्रीअरविन्द के सूत्र-वचन

५—बन्धन

सारा ससार स्वतन्त्रता के लिये तरसता है, फिर भी प्रत्येक प्राणी को अपने बन्धन प्रिय होते हैं। यह हमारे स्वभाव का पहला अयुक्ताभास और एक न सुलझाई जा सकने वाली गुथी है।

मनुष्य जन्म के बन्धनों से प्रेम करता है इसलिये वह उसके साथ आने वाले मृत्यु के बन्धनों में पकड़ा जाता है। इन सब बन्धनों में रहता हुआ वह अपने व्यक्तित्व की स्वतन्त्रता के लिये और अपनी पूर्णत्व-प्राप्ति की सिद्धि के लिये अभीप्सा करता है।

मनुष्य शक्ति से प्रेम करता है, इसलिये वह दुर्बलताओं के वशवर्ती होता है। क्योंकि ससार शक्ति की लहरों का समुद्र है जो लहरें आपस में टकराती हैं और लगातार एक दूसरी पर उमड़ उमड़ कर आती है। जो एक लहर के शिखर की सवारी करना चाहता है उसे दूसरी सैकड़ों लहरों की थपेड़ों की मार से नैसुध होना ही होगा।

मनुष्य सुख से प्रेम करता है इसलिये उसे दुःख-दर्द के जुए के नीचे आना पड़ता है। क्योंकि शुद्ध आनन्द जिममें दुःख का मिश्रण नहीं केवल स्वतन्त्र और रागरहित आत्मा के लिये है। पर मनुष्य के अन्दर की जो वस्तु सुखों के पीछे भागती है वह दुःख उठाने वाली और आयास उत्पन्न करने वाली एक प्राणशक्ति है।

मनुष्य शक्ति का भूखा होता है पर साथ ही उसे व्याकुल मन और व्यथित हृदय के अनुमर्शों को लेने की तृष्णा भी लगी होती है। भोग उसके मन के लिये एक ज्वर है, शक्ति एक जड़ता और नीरसता है।

मनुष्य अपनी भौतिक सत्ता की सीमाओं से प्रेम करता है, पर साथ ही वह अपने अनन्त मन और अमर आत्मा की स्वतन्त्रता को भी लेना चाहता है।

मनुष्य के अन्दर कोई वस्तु ऐसी है जो इन विरोधों में एक अद्भुत आकर्षण पाती है। ये सब विरोध उसकी मानसिक सत्ता के लिये जीवन को कलामयता को बनाते हैं। वह वस्तु केवल अमृत ही नहीं है, किन्तु मिष भी है जो उसकी रुचि और उत्सुकता को अपनी ओर आकृष्ट करती है।

×

×

×

इन सब बातों में एक अभिप्राय है और इन सब विरोधों में निकलने का एक रास्ता है। प्रकृति के बनाये संयोग चाहे कितने ही पागलपन के लगते हों पर उसके प्रत्येक पागलपन में कोई नियम है और उसकी जटिल से जटिल उलझनों का भी कुछ न कुछ हल है।

मृत्यु एक प्रश्न है जिसे कि प्रकृति निरन्तर जीवन के सम्मुख रखती है और यह प्रकृति की जीवन को याददिहानी है कि उसने अभी तक अपने आप को पाया नहीं है।

यदि मृत्यु का घेरा न हो तो प्राणी सदा के लिये एक अपूर्ण जीवन की पद्धति में बध जाय। मृत्यु के उमके पीछे लगे रहने से उममें पूर्ण जीवन का भाव जागृत होता है और वह इसके साधनों और सभावनाओं को खोजता है।

निर्वलता भी वही परस और वही प्रश्न उन शक्तियों, मामूयों, वीर्यों और बडप्पनों के आगे रखती है जिन पर कि हम गर्न करते हैं। शक्ति जीवन का खेल

यह जीवन की मात्रा को प्रकट करती है और इसके आत्म-प्रकाशन के मूल्य का पता लगाती है। निर्वलता मृत्यु का खेल है जो जीवन का उसकी प्रत्येक गति में पीछा करती है और उसकी प्राप्त हुई शक्ति की सीमा के बाँधने पर बल देती है।

पीड़ा और दुःख प्रकृति की ओर से आत्मा को इस बात की याद दिलाने के लिये आते हैं कि वह सुख जिसे वह भोगता है जीवन के अमली आनन्द का एक हल्का सा संकेत-मात्र है। जीवन की प्रत्येक पीड़ा और यातना में उस आनन्दोल्लास की ज्वाला का रहस्य छिपा हुआ है जिसकी तुलना में हमारे बड़े से बड़े सुख धुंधली सी टिमटिमाहट मात्र हैं। यही रहस्य है जिसके कि कारण आत्मा का आकर्षण उन कठिन अग्नि-परीक्षाओं, यन्त्रणाओं और जीवन के

दारुण अनुभवों के प्रति भी होता है जिनसे कि हमारा स्नायविक मन वचना चाहता है और घृणा करता है।

हमारी क्रियाशील सत्ता में और इसके उपकरणों में जो एक वचनी सी है और शीघ्र ही थक जाने की प्रवृत्ति है वह प्रकृति की ओर से हम बात की सूचना है कि शान्ति ही हमारा वास्तविक आधार है और उत्तेजना आत्मा की एक बीमारी है। निरी शान्ति में जो अफलोत्पादकता है और एकरसता है वह इस बात का संकेत है कि उस स्थिर आधार पर क्रियाओं के खेल को ही वह हम से चाहती है। परमात्मा सदैव खेलता है पर कभी परेशान नहीं होता।

शरीर की सीमायें एक सांचा हैं, इनमें आत्मा और मन को अपने प्राण को भरना होता है और फिर तोड़ कर अपेक्षाकृत अधिकाधिक विस्तृत सीमाधारा में इन्हें फिर फिर ढालते जाना होता है जब तक कि इस सान्ता और उनकी अपनी अनन्तता के बीच में समन्वय का कोई सूत्र नहीं मिल जाता।

स्वतन्त्रता जीवन का, सीमित न किये जा सकने वाली अपनी एकता में विद्यमान जीवन का नियम है और सब प्रकृति का गुप्त स्वामी है, अधीनता जीवन में उस प्रेम का नियम है जो अनेकता में विद्यमान अपने ही अन्य रूपों के खेल में सेना करने के लिये अपने आपको स्वेच्छया अर्पित कर देता है।

जब स्वतन्त्रता बन्धनों में काम करती है और अधीनता प्रेम का नहीं किन्तु शक्ति का नियम बन जाती है तब यह होता है कि वस्तुओं का सत्य स्वभाव विकृत और विरूप हो जाता है और जीवन के साथ आत्मा के व्यवहारों में अन्न का आधिपत्य हो जाता है।

प्रकृति इस विकृतता व विरूपता से प्रारम्भ करती है और इससे ही सन्ने वाले सभी मयोगों के साथ क्रीड़ा करती रहती है जब तक कि इसे ठीक अवस्था में ले आने का समय नहीं हो जाता। इसके पश्चात् वह इन सब मयोगों के आन्तरिक तत्त्व को प्रेम और स्वतन्त्रता के एक नये और समृद्ध सामंजस्य में एकत्रित कर देती है।

स्वतन्त्रता सीमा-बन्धन-रहित एकता द्वारा आती है, क्योंकि यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इस एकता के तत्त्व को हम अपने अन्दर प्राप्त कर सकते हैं तथा इसकी लीला को भी अन्य सबके साथ एकता स्थापित करके अनुभव कर

सकते हैं। यह द्विविध अनुभूति प्राप्त करना ही प्रकृति में आत्मा का समग्र प्रयोजन है।

उस अभीम एकता को अपने अन्दर अनुभूत करके फिर अपने आपको ससार के लिये समर्पण कर देना यही नितान्त स्वतन्त्रता और अखंड साम्राज्य है।

असीम होकर, हम मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि जीवन तब हमारी अमर मत्ता की एक लीला बन जाता है। हम दुर्बलताओं के बन्धन से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि हम वह समग्र समुद्र बन जाते हैं जो अपनी लहरों की असंख्य टक्करो में आनन्द लेता है। हम दुःख और दर्द के बन्धन से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि हम सीख जाते हैं कि हम अपनी सत्ता को जिससे भी हमारा वास्ता पड़ता है उस सत्ता के साथ किस तरह समस्वर रखें और सब वस्तुओं में सत्ता के आनन्द की क्रिया और प्रतिक्रिया को देखें। हम सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि शरीर अनन्त मन का एक खिलौना बन जाता है और अमर आत्मा के सकल्प के अनुसार आचरण करना सीख जाता है। हम स्नायविक मन के और हृदय के ज्वर से मुक्त हो जाते हैं फिर भी हम जड़ता में बंधे नहीं होते।

अमरता, एकता और स्वतन्त्रता हमारे अन्दर हैं और वहाँ वे इस प्रतीक्षा हैं कि हम उन्हें खोज निकालें। लेकिन प्रेम के आनन्द के लिये परमेश्वर हमारे अन्दर फिर भी अनेक हो कर रहेगा।

कर्मों का आनन्द

(लेखक—श्रीअरविन्द)

तारे कर्मों में सत्ता ये तीन तत्त्व विद्यमान हैं—स्वामी, कार्य-कर्ता और यन्त्र। इन्हें अपने अन्तर ठीक प्रकार से लक्षित कर लेना और ठीक प्रकार से अपने में धारण करना ही कर्मों का तथा कर्मों के आनन्द का रहस्य है।

(१) यन्त्र-भाव

पहले तु परमेश्वर का यन्त्र होना और उसे स्वामी स्वीकार करना सीख। यन्त्र वह बाह्य वस्तु है जिसे तू अपना आप' समझता है। यह है एक मनोमय ढाँचा, एक प्राणमय सञ्चालक-शक्ति, एक स्थूल आकार का यन्त्र, एक वस्तु जो नानाविध कमानियों, चक्रदन्तों, शिफ्तों तथा अन्य कला पुञ्जों से भरपूर है। क्या इस बाह्य स्वरूप को तू कार्य-कर्ता या स्वामी समझता है? यह कदापि कार्य-कर्ता या स्वामी नहीं हो सकता। तू तो पहले इस अपने आप को यन्त्र स्वीकार कर—नम्रता के साथ, फिर भी अभिमान के साथ, भक्तिरत भाव से, शरणागत भाव से और आनन्द-पूर्ण होकर अपने को उसका एक यन्त्र स्वीकार कर।

इससे बढ़ कर अभिमान और गौरव की बात और दूसरी क्या हो सकती है कि कोई अपने स्वामी का एक परिपूर्ण यन्त्र हो।

यन्त्र बन कर तू मन से पहले सत्ता, त्रिकुल पूरी तरह से आज्ञा पालन करना सीख। उमने कहा पार करना है यह तलवार तो कभी निश्चय नहीं करती, तीर यह नहीं पहचानता कि उसे किस लक्ष्य पर छोड़ा जाय, यन्त्र की कमानियाँ यह आज्ञा नहीं करती कि इनके काय द्वारा असुर वस्तु निर्माण की जाय। ये बातें तो प्रकृति-देवी (जो काय-कर्ता है) के अभिप्राय और उसकी कार्य-प्रणाली के द्वारा निश्चित होती हैं। सचेतन यन्त्र-रूप हुआ हुआ मनुष्य अपनी प्रकृति के शुद्ध और सच्चे स्वधर्म को जितना जितना जान लेगा और उसका ही पालन करना सीख लेगा उतनी ही जल्दी उससे निर्गित होने वाला कार्य पूर्ण और निर्दोष होकर तैयार होगा। प्राणमय प्रेरक बल यदि अपनी पसन्दगी से काम करेगा, भौतिक और मानसिक उपकरण यदि विरोध करेंगे तो इससे केवल काम बिगड़ेगा ही।

तू अपने आपको परमेश्वर के निश्चित में रहने दे और अन्येरी में रहने वाले

सूखे पत्ते की तरह हो जा। अपने आपको उसके हाथों में रख दे और योद्धा के हाथ की रड़कती हुई तलवार और धनुष से निकल निशाने की तरफ उड़ते हुए तीर की तरह हो जा। तेरा मन यन्त्र की कमान की तरह और तेरी प्राणशक्ति ऐंजिन के दट्टे की तरह हरकत करें। तेरा कार्य ऐसा चले जैसे कूटता पीसता हुआ और जो अभीष्ट है वह आकार बनाता हुआ फौलादी यन्त्र ऊपर से पड़ता है। और तेरी वाणी ? मानो एरण के ऊपर बजते हथौड़े की गड़गड़ाहट, मानो कारखाने में काम करते ऐंजिन का आर्तक्रन्दन, मानो परमेश्वर की शक्ति को विभिन्नगतां में घोषित करते हुए नरसिंहे का निनाद। जिस किसी प्रकार का भी कार्य कर, पर एक यन्त्र के तीर पर कर और वह कार्य कर जो तेरे प्रकृति-धर्म के अनुसार स्वाभाविक हो और तेरे लिये नियत हो।

समरागण की लीला में तलवार आनन्द पाती है, तीर अपनी उड़ान और सनमनाहट में मज्जा लेता है, पृथ्वी इस आकाश में अपना अन्धाधुन्ध चक्कर लगाते जाने में आनन्द प्रियार है, सूर्यनारायण अपने जगमगाते वैभव में तथा अपनी सनातन गति में सदा समाट् सदृश आनन्द का भोग कर रहा है। तो फिर, ओ परमेश्वर के आरम सचेतन यन्त्र। तू भी अपने नियत कर्म करते जाने में मज्जा लूट।

तलवार अपने बनाए जाने की याग नहीं करती, बन जाने पर वह उपयोगकर्ता को अपने किसी तरह उपयुक्त किये जाने में रुकावट नहीं पैदा करती, और जब वह टूट जाती है तो कोई शिलाप नहीं करती। बनाए जाने में एक प्रकार का आनन्द है और उपयुक्त किये जाने में भी एक अन्य प्रकार का आनन्द है तथा म्यान में बन्द कर रख दिये जाने में और अन्त में तोड़कर फेंक दिये जाने में भी एक आनन्द है। उस सर्वत्र सम आनन्द को तू ढूँढ निकाल।

क्योंकि तूने यन्त्र को कार्यकर्ता और स्वामी समझने की भूल की है और क्योंकि तू अपनी इच्छा के अज्ञान के कारण अपनी निजी अवस्था की, अपने निजी लाभ की और अपनी निजी उपयोगिता की पसन्दगी करना चाहता है, इसीलिये तुझे दुःख और यातनाएं मिलनी होती हैं, तुझे बार बार लाल दहकती हुई भट्टी के नरक में तपना पड़ता है और बार बार ही नया जन्म लेना, नया आकार और स्वभाव धारण करना पड़ता है और यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि तू अपना अनुप्योचित पाठ पूरा न कर लेगा।

और ये सब अपूर्णताएं हैं, क्योंकि ये तेरी अधूरी अपक्व प्रकृति में विद्यमान हैं। जब तू यन्त्र हो जाएगा तो देखेगा कि प्रकृतिद्वी कार्यकर्ता है, कार्य करने वाली है। और तू जानता है कि वह क्या कार्य कर रही है ? वह अपने इस अपक्व कच्चे गन्ध, प्राण और स्थूल द्रव्य (अन्न) में से एक पूर्णतया सचेतन मत्ता को विकसित कर रही है।

(2) कार्यकर्तृ-भाव

इसके बाद फिर दूसरा कदम उठा, अपने आपको कार्यकर्ता रूप से जान। तू प्रकृति कार्य करने वाली है यह समझ और तेरी निजी प्रकृति तथा विश्व-प्रकृति व तू है, तेरा ही स्वरूप है यह समझ।

तेरा यह प्रकृतिस्वरूप न तो विशेषतया तेरा स्वकीय है और न तेरी निजी प्रकृति से परिमित है। तेरी प्रकृति ने ही यह सूर्य और सब सौर गण्डल, यह पृथ्वी और उसके सब प्राणी, तू तेरा और जो कुछ भी तू है और जो कुछ तू वेग्वता है इस सबको रचा है। यह तेरा गिरा है और यही तेरा शत्रु है, तेरी गात्ता है और तेरा भक्षण करने वाली है, तुझ से प्रेम करने वाली और तुझे पीड़ा पहुँचाने वाली है, तेरी आत्मा की वहिन है और मिलकुल अपरिचित पर जन है, तेरा आनन्द है और यही तेरा शोक है, तेरा पाप है और यही तेरा पुण्य है, यह तेरा बल है और यही तेरी निबलता है, यह तेरा ज्ञान है और यही तेरा अज्ञान भी है। और फिर वह इनमें से कुछ भी नहीं है किन्तु कुछ ऐसी चीज है जिसे वर्णन करने का प्रयत्नमान या अधूरी छायामान उपर्युक्त बातें हैं। क्योंकि वह इन सबसे परे अपने दिव्य स्वरूप में मूलभूत आत्मज्ञान रूप, अनन्त शक्ति रूप और असंख्य गुण रूप है।

परन्तु तुझ में प्रकृति की एक विशेष क्रिया, तेरी स्वकीय प्रकृति, तेरी एक वैयक्तिक शक्ति काम कर रही है। तू उसका अनुसरण कर और जैसे एक नदी बहती जाती हुई समुद्र को जा पहुँचती है वैसे तू इसका अनुसरण करता हुआ इसने असीम आदिज्ञोत् और मूल स्थान को पहुँच जा।

इसलिये तू अपने शरीर को स्थूल द्रव्य (अन्न-तरंग) की एक गाठ समझ, अपने मन को विश्व व्यापी मन में उठा एक बबूला तथा अपने जीवन् को शाश्वत प्राण-सागर में पड़ी एक भँवर समझ। अपनी शक्ति को तू प्रत्येक अन्य प्राणी की शक्ति समझ, अपने ज्ञान को उस महाप्रकाश से आई हुई एक चमक समझ जो कि किसी मनुष्य का अपना नहीं है, अपने कर्मों को अपने लिये किये गए समझ। इस तरह तू अपने को पृथक् व्यक्ति समझने की गलती से छुटकारा पा जा।

जब यह हो जायगा तो तू अपनी व्यक्तिगत सत्ता के सत्य में, अपने वास्तविक व्यक्ति-स्वरूप में अपना सुख आनन्द प्राप्त करेगा, तब तुझे अपनी शक्ति में, अपने यश में, अपने सौन्दर्य में और अपने ज्ञान में आनन्द मिलेगा और इन सबके निषेध में भी तुझे आनन्द मिलेगा। क्योंकि यह सब कुछ उस पुरुष का तात्कीय वेध धारण ही तो है, उस आत्म-शिल्पी की आत्ममूर्ति ही तो है।

तुम्हें अपने आपको परिमित क्यों रखना चाहिये ? तू घायल करने वाली तलवार में भी अपने आपको अनुभव कर, और आलिंगन करने वाले हाथ में भी, सूर्य की जाड्यत्यमान दीप्ति में और पृथ्वी में सतत नृत्य में, गरुड की लम्बी उड़ान में और कोयल के कोमल कूजित में, और उस सब में जो कुछ हा चुका है, उस सब में जो भी कुछ विश्रामान है और उस सब में जो कुछ आगे हाना चाह रहा है तू अपने आपको अनुभव कर । क्योंकि तू आनन्द है और तेरे लिये यह सभी आनन्द सम्भव है ।

कायकर्तृ प्रकृति दृष्टी जहाँ अपने कर्मों का आनन्द पाती है वहाँ वह अपने प्रियतम जिसके लिये वह काम करती है, का भी आनन्द पाती है । वह अपने आपको उसकी चेतना और उसकी शक्ति करने जानती है, उसका ज्ञान और उसका ज्ञान निराध, उसकी एकता और उसका आत्म विभेद, उसका अनन्तता और उसकी सत्ता का मात रूप करने जानती है । तू भी अपने आपको यह सब कुछ कर के जान और तू भी अपने प्रियतम का आनन्द पा ।

ऐसे लोग हैं जो अपने को एक कारखाना या एक यंत्र या एक तैयार की हुई वस्तु कर के जानते हैं । पर वे कार्य-कर्ता को ही स्वामी समझ लेते हैं, यह भी भारी भूल है । जा लोग इस भूल में पड़ते हैं उनका प्रकृति को ऊँची, पवित्र और पूर्ण कार्यप्रणालियों तक पहुँचना असम्भव सा होता है ।

यत्र एक पुरुष त्रिध आकृति में आवी हुई सीमित वस्तु है, काय कर्ता एक पुरुष-जैसी प्रकृति से युक्त व्यापक वस्तु है । पर इन दोनों में से कोई भी स्वामी नहीं है क्योंकि इन दोनों में से कोई भी वास्तविक पुरुष नहीं है ।

(३) स्वामि-भाव

अतः मैं तू स्वामी को अपना आप कर ले जान । किंतु अपने उस दिव्य आत्मा को तू कोई आकार प्रदान मत कर, इसे किन्हीं गुणों द्वारा लक्षित करने का यत्न मत कर । अपनी सत्ता में उसके साथ एक हो जा, अपनी चेतना में उसके साथ संपर्क युक्त हो, अपनी शक्ति में उसका आज्ञापालक रह, अपने आनन्द में उसका निषयी भूत बन और उस से आश्लिष्ट हो, अपने प्राण, शरीर और मन में उसे सार्थक कर । तब तेरे अन्दर की उद्घाटित हुई एक चञ्चु के सामने वह वास्तविक जीव एकमात्र पुरुष पकट हो जायगा जो तेरा अपना आप है तथा इसका निषेध-रूप है, जो और मन है तथा और मनसे अतिरिक्त है, तेरे कर्मों का प्रेरयिता और भोक्ता है, यत्र का और काय-कर्ता का स्वामी है । इस त्रिध नृत्य में घूमघूम के साथ रगरलिया करने वाला मिलासी तथा

अपने नाचते हुए पैरों से सब जगत को रौंद डालने वाला काल है, पर साथ ही तेरे आत्मा की शान्त और भीतरी कोठरी में चुप, मौन होकर अकेला तेरे साथ बैठने वाला भी वही है ।

स्वामी का आनन्द प्राप्त हो गया तो फिर तेरे लिये कोई और वस्तु विचय करने की नहीं रही । क्योंकि वह तुझे अपने आपको ही दे देगा तथा सब वस्तुएँ देगा और सब प्राणी जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, रखते हैं, करते हैं, भोगते हैं उस सबके तेरे निनी उचित हिस्से को देगा, और वह तुझे वह वस्तु भी देगा जिसके कि हिस्से नहीं दिये जा सकते ।

- तू अपनी सत्ता में अपने आप को तथा अन्य सब को समा लेगा और तू वह है जायगा जो न तो तू है और न अन्य सब । कर्मों की यह है पूणता प्राप्ति और पराकाष्ठा ।

विवर्तन की युग-संधियां

(लं०—श्री नलिनीकान्तजी)

आजकल प्रायः सब लोग इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि प्रकृति के अन्दर विवर्तन अर्थात् क्रम विकास हो रहा है। यह विवर्तन या क्रम विकास है क्या चीज ? थोड़े में और मोटे तौर पर इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि आजकल सृष्टि का जो रूप हम देख रहे हैं यह सदा से ही ऐसा नहीं है, अगर हम केवल पृथ्वी को ही देखें तो हम जितने ही अतीत की ओर जायेंगे उतना ही हम देखेंगे कि पृथ्वी का रूप, उसके निवासियों का आकार प्रकार, क्रमशः बदलता जा रहा है, आज अवरण ही हम पृथ्वी को मनुष्यों से भरा हुआ देख रहे हैं—अर्थात् कोटि कोटि मनुष्य पृथ्वी पर आज वर्तमान हैं—परन्तु एक दिन ऐसा भी था—संभवतः कुछ लाख वर्ष पहले—जब मनुष्य-नामधारी किसी जीव का अस्तित्व ही नहीं था—ये अधिक से अधिक बनमानुस और नाना प्रकार के जंगली जीव-जंतु। और भी अतीत की ओर जायें तो देखेंगे कि जीव-जंतु के अन्दर भी हाथी, घोड़ा, सिंह, बाघ आदि कोई नहीं थे, आकाश में पंख वाले जीव तो कुछ कुछ दिग्बाई देते थे, किन्तु माटी के ऊपर बड़े बड़े विशाल-काय सरीसृप (पेट या छोटे-छोटे पैरों के बल चलने वाले जीव) मात्र थे। उससे भी पूर्व स्थल भाग ही कम दिग्बाई देता था, स्थल के जीव बहुत ही कम थे—उस समय दिग्बाई देते थे सभी जलज जीव, मत्स्य, कूर्म या उनके भी पूर्वपुरुष। और भी अधिक अतीत की ओर जाने पर जीवों का कोई चिह्न भी नहीं मिलता, उस समय पृथ्वी केवल पेड़-पौदों, लता-गुल्मों से भरी दिग्बाई देती थी। उससे भी पूर्व पेड़-पौदे अर्थात् हरी सजीव चीजें बिलकुल ही नहीं थीं, था केवल जड़ पदार्थ, स्थूल भौतिक वस्तुओं का समारोह, क्रिया प्रतिक्रिया।

इस काल प्रवाह में एक स्तर के बाद दूसरे स्तर का, एक श्रेणी के बाद दूसरी श्रेणी का जो एक क्रमिक आविर्भाव हुआ है उसमें तीन सीमाएँ या संधि-स्थल बहुत ही स्पष्ट दिग्बाई देते हैं—एक मनुष्य और पशु के बीच, दूसरा पशु या जीव और उद्भिद् के बीच और तीसरा उद्भिद् और जड़ पदार्थ के बीच। विवर्तनवाद सभसे पहिले यह कहता है कि जड़ के बाद उद्भिद् उत्पन्न हुआ है, उद्भिद् के बाद जीव का जन्म हुआ है नीचे के स्तर के जीवों या प्राणियों के बाद मनुष्य आविर्भूत हुआ है। इस सिद्धांत के विषय में शायद अब कोई सदेह नहीं उठ सकता। परन्तु इसके अलावा विवर्तनवाद यह भी कहना है कि केवल जड़ के 'बाद' ही नहीं बल्कि जड़ से ही प्राण या उद्भिद् उत्पन्न

हुआ है, उद्भिद् के बाद नहीं, उद्भिज्ज सत्ता से ही जीव प्रकट हुआ है और शरीर जीवों या जानवरों के केवल बाद नहीं बल्कि उन्हीं के एक पूर्वपुरुष के पेट से सर्व प्रथम मनुष्य भूमिष्ठ हुआ है। इस दूसरे सिद्धान्त के विषय में सब लोग सब समय पूरी पूरी सम्मति नहीं दे सकते और इसके लिये कारण भी है। विवर्तन धारा को साधारण तौर पर पूरा पूरा ग्रहण करने पर यह बात हमारे सामन उपस्थित होती है कि प्रपरिवर्तित होते होते एक समय प्राण म परिणत हुआ—आक्सिजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन इत्यादि जड़ उपकरणों और उपादानों के आदर से उस समय शैवालजादीब आदि उद्भिद् उत्पन्न हुआ, उद्भिद् (अवश्य ही आजकल का पूर्ण परिणत वट, अथवा आदि नहीं, उद्भिद् का कोई आदि पुष्प, उसका कई युग व्यापी भ्रूणरूप) परिवर्तित होते-होते प्राणी में परिणत हुआ, इसी तरह फिर प्राणी या पशु भी परिवर्तित होते-होते मनुष्य में परिणत हुआ। अतएव अब प्रश्न यह है कि परिवर्तन की कोई ऐसी निरवच्छिन्न धारावाहिता वास्तव में दिखाई देती है या नहीं। मोटे तौर पर, संभव है दिखाई देती हो, परन्तु खूब धारीकी से देखने पर नहीं दिखाई देती। वैज्ञानिक लोग ही यह कहते हैं कि परिवर्तन की धारा में, स्तर-स्तर पर, सचमुच में व्यवधान रह गया है। आरम्भ में लोग कहा करते थे कि जिन संधियों या सयोगों का निदर्शन नहीं मिलता वे काल के प्रकोप से नष्ट हो गये हैं अथवा हो सकता है कि काफ़ी खोज करने के बाद भविष्य में वे मिल भी जाय, परन्तु यह अंतिम आशा तो आज तक पूरी न हो सकी और पहले मत के विषय में भी यह प्रश्न खड़ा हो सकता है कि ठीक ठीक संधिस्थल ही आखिर किस नियम से नष्ट हो गये? अवश्य ही बहुत बहुत आवेक्षण विश्लेषण-परीक्षण के बाद 'विलुप्त शृङ्खला' (missing link) के आस पास तक कुछ आविष्कार हुआ है परन्तु ठीक ठीक चीज अभी तक नहीं मिल सकी है।

प्रश्न यह है कि क्या जड़ और उद्भिद् के बीच कोई ऐसी चीज है जो न पूर्णरूप से जड़ ही हो न उद्भिद् ही, जो कुछ तो जड़ हो और कुछ उद्भिद्? ऐसी कोई चीज दिखाई तो नहीं देती। जड़ में जब प्राण आविर्भूत हुआ तब दोनों के बीच एक व्यवधान उपस्थित हो गया। दोनों के बीच कोई क्रमिक सोपान नहीं दिखाई देता। उसी तरह जब उद्भिद् भी क्रमशः प्राणी के स्तर में चला तब क्या कोई ऐसी वस्तु उत्पन्न हुई जिसमें उद्भिद् और प्राणी के धर्म एक साथ दिग्याई दते हों, यहा भी वही एक उत्तर हमें मिलता है। प्राणी और मनुष्य के मध्यवर्ती जीव के विषय में भी हमारी समझ में दूसरा कोई उत्तर नहीं।

मनुष्य का जो मयसे पुराना मूना अब तक मिला है और मयसे अन्त का जो बनमानुस मिला है उन दोनों के बीच कुछ सादृश्य जरूर है—शारीरिक गठन की दृष्टि

से, परन्तु तो भी मनुष्य मनुष्य है और वनमानुस वनमानुस, भेद तो रह ही गया है। जिस वानरसे नर उत्पन्न हुआ है उसमें बुद्धि शक्ति का अभाव तो है ही नहीं बल्कि बुद्धि चातुरी में वह मनुष्य को दो एक क्षेत्रों में हरा भी सकता है, फिर भी उसमें एक चीज नहीं है जिसके कारण वह पशु है और वही चीज होने के कारण मनुष्य मनुष्य है (उस चीज का यहाँ पर उल्लेख किया जा सकता है, वह है आत्मसवित्—स्वयं अपने आपको देवता)। इसी कारण वैज्ञानिकों ने बाध्य होकर मनुष्य को मूलतः एक पृथक् श्रेणी के अन्तर्गत रखा है (homo sapiens, सज्ज्ञान मनुष्य)—उसके समीप की जो श्रेणी है उसका नमूना है 'नेयांडरथल' मनुष्य, उसकी भी गिनती वनमानुस में ही है।

यहाँ पर एक और कौतूहलजनक बात है। वैज्ञानिकों को यह पता नहीं लग सका है कि किस विशेष वनमानुस से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। उनका कहना है कि एक ही वंश की धारा में, पिता पुत्रानुक्रम की तरह, एक सीधी रेखा में, विवर्तन नहीं चलता। एक नये प्राणी का जन्म होना मानो एक निर्वाचन प्रक्रिया है, मूल एक श्रेणी के बीज से अनेक रूपभेद दिखायी देते हैं, फिर उनके भीतर से कोई एक नये का जन्मदाता होता है। परन्तु इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो रूपभेद सजसे अधिक दूर होता है, जिसके साथ मादृश्य सबसे कम होता है ठीक उसीसे नये का जन्म होता है। बहुत से वैज्ञानिकों का यह कहना है कि मनुष्य के विषय में ठीक यही बात घटी है। अतएव यहाँ पशु और मनुष्य के सधि स्थल में अन्तर बहुत अधिक पड़ गया है, प्रकृति वास्तव में यहाँ पर छलांग मारकर आगे निकल गयी है।

इसके बाद अब इससे पूर्व के पशु या जीव और उद्भिद् के सन्धिस्थल को देखा जाय। पशु-न्तर का सबसे नीचे का प्राणी, जीव का सर्वप्रथम प्रकाश है जीवाणु या रोग धीजाणु की जाति की एक चीज—उद्भिजाणु के साथ उसका पार्थक्य है ही। एक आदि-जीव या उद्भिद् के अत्यन्त समीप की चीज है 'स्पज'। बहुत दिनों तक 'स्पज' को लोग उद्भिद् ही समझा करते थे। परन्तु और भी ध्यानपूर्वक परीक्षा करने के बाद मालूम हुआ है कि 'स्पज' प्राणी ही है, उद्भिद् नहीं, उसका अटा होता है, यथा गी होता है (larva), और यह सब प्राणी की ही विशेषता है। हमारे देश का साप का छत्ता (जिसे कालिदास ने 'शिलीघ्र' कहा है) 'स्पज' की तरह ही मालूम होता है, शायद वह उसी जाति का हो, परन्तु वह उद्भिद् है। उद्भिद् के अन्त और प्राणी के आरम्भ—इन दो के बीच बहुत कुछ सादृश्य, ऐक्य होने पर भी एक व्यवधान रह ही गया है।

❧ इस विषय में यहाँ पर विस्तृत विवरण देना सम्भव नहीं और इस विषय में मत भी अनेक हैं। तब हमारा प्रमाण है जे० ए० थामसन का 'बायोलाजी फॉर एवरी मैन' (Biology for every man)।

अब हम यदि और भी नीचे जाकर जड़ और प्राण के संयोग-स्थल को देखेंगे यहाँ हमें वह वैषम्य और अनैक्य और भी अधिक स्पष्ट दिखायी देगा। प्राण का प्रथम रूप है जैवसार (protoplasm), और जड़, स्थूलभूत उस और बदलते-बदलते अन्न में जिस रूप को प्राप्त हुआ है वह है लेह (colloid) और श्वेतसार (albumenoid)। परन्तु लेह या श्वेतसार कब और कैसे जैवसार में रूपांतरित हो गया, इसका इतिहास विलक्षण ही नहीं पाया जाता।

इसीलिये आजकल का सिद्धांत यह है कि आधारणत प्रकृति एक एक पग बढ़ती हुई ही चलती सी मालूम होती है, परन्तु बीच-बीच में छलांगें भी मारती है। छाली मारा छलांगें तो प्रायः ही लिया करती है और इसी के फल से एक श्रेणी या जाति के अन्त नये प्रकार की विशेष विशेष विचित्रताएँ उत्पन्न होती हैं। यहाँ तक कि इस प्रकार के भी मतवाद प्रचलित हुआ है कि प्रकृति की गति एक सीधी रेखा में बिल्कुल ही नहीं चलती, पग पग पर छलांग मारना या कूद-कूद कर चलना ही प्रकृति का स्वाभाविक स्वधर्म है। तब इन सब में तीन (या चार) छलांगें खूब बढ़ी-बढ़ी हुई हैं ऐसा मानना होगा जिनके फलस्वरूप केवल जाति का परिवर्तन नहीं हुआ है बल्कि एक एक जगत् का रूपांतर हुआ है, विवर्तन धारा एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊपर चढ़ गयी है। इस प्रकार जड़ के मूल गठन और गति के विषय में आजकल जो कण-समाहार सिद्धान्त (atom theory) की प्रतिष्ठा हुई है उसी को प्राणशक्ति के मूल गठन और गति के विषय में भी लागू किया जाता है। खैर, जो हो, विवर्तन का आकस्मिक परिवर्तन और विपर्यय सर्वप्रथम उस समय दिखायी दिया जब जड़ प्राणवस्तु में परिवर्तित हुआ, उसके बाद दूसरा विपर्यय उस समय घटित हुआ जब प्राणवस्तु मानसवस्तु में परिवर्तित हो गयी और तीसरा विपर्यय उस समय घटा जब मन बुद्धि में बदल गया—इस तरह पहले तो धातु पत्थर, उसके बाद हुआ पेड़-पौधा, उसके बाद जीव जंतु और सब से अन्त में वस्तुतः हृन्मनुष्य।

प्रकृति के अन्दर जो यह परिवर्तन हुआ है इसे शायद आज कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। तब यह समस्या रह ही जाती है कि आखिर किस उपाय से, किस पद्धति से यह परिवर्तन माधित हुआ है। विवर्तन के, कम से कम जीव विवर्तन के कारण या प्रेरणा के विषय में एक सिद्धान्त विशेषरूप से प्रस्थापित किया गया है और उसे नाम दिया गया है 'योग्यतम का नृद्यतन'। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि के अन्दर एक लड़ाई चल रही है—प्रत्येक सत्ता को प्रत्येक सत्ता के साथ, विशेष कर अपनी स्वप्राप्तीय सत्ता के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। अपने से सम्बंध रखने वाले—जैसे सर्दी-गर्मी, जलवायु, आहार विहार आदि—प्रयोजनों और मार्गों को पूरी करने के उपयुक्त देहगत और

अवस्थागत व्यवस्था जिस पात्र में जितनी सुंदर होती है और इन सब विषयों में अपने लिये यथायोग्य और यथेष्ट अधिकार प्राप्त करने के लिये दूसरों के साथ अवश्यभावी प्रति-योगिता में जो जितना उत्तम अस्त्र शस्त्र (नख, दात, डक, छलचातुरी इत्यादि) प्रयोग कर सकता है, वह और उसके वंशज जो इस अनुकूलता की रक्षा कर पाते हैं या उसे बढ़ा पाते हैं, वे ही इस जीवन संप्राम में विजयी होकर बचे रहते हैं। परन्तु इस बात में सन्देह है कि विघर्तन पद्धति का यह सिद्धान्त विघर्तन के सारे रहस्य को, उसके अन्दर निहित सत्य को व्यक्त करता है या नहीं। सर्वप्रथम, जीवन में संप्राम तो है पर क्या इसी कारण संप्राम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है? सम्मिलन, साहचर्य भी तो समान मात्रा में ही दिखाई देता है। निम्नतर जीव-सृष्टि के स्तर में भी आजकल वैज्ञानिकों ने इस सत्य के अद्भुत-अद्भुत उदाहरण दिखावाये हैं। इसके अतिरिक्त क्या केवल 'योग्यतम' का ही 'उद्वर्तन' होता है, क्या सबसे बलिष्ठ, योग्य प्राणी ही बचा रहता है? साधारण दृष्टि से क्या हम कितने ही अयोग्यों को बचा हुआ नहीं देखते? वैज्ञानिक विषयनवाद की 'योग्यता' का अर्थ तो शारीरिक योग्यता, जीवन धारण करने की योग्यता ही न है? कहा जाता है कि विघर्तन का अंतिम स्तर है मनुष्य। तो क्या मनुष्य अपने आपको 'योग्यतम' सिद्ध कर सका है? क्या वह केवल इसी कारण 'योग्यतम' हो सका है कि वह लड़ाई करने में सबसे अधिक बली और चतुर है? क्या वह सभी नर-दत्त-डक वाले जीवों को छल-बल कौशल से हराकर, भगाकर अपना एकछत्र राज्य स्थापित कर सका है?

इसी कारण अनेक विचारकों का मत यह है कि मनुष्य की तथाकथित योग्यता उसकी आत्मसृष्टि के लिये एक धारणा या कल्पना मात्र है। बहुत से इतर प्राणियों में पारिपार्थिक अवस्था के साथ सामंजस्य बनाये रखने की दृष्टि से, अन्य प्रतियोगियों के साथ संप्राम करने की दृष्टि से जितनी योग्यता है उतनी मनुष्य में है या नहीं इसमें सन्देह है। बहुतेरे कीड़े, बहुत से उद्भिद्—पृथ्वी पर सजीव सत्ता के आविर्भूत होने के साथ साथ सुदूर अतीत में जो उत्पन्न हुए थे वे (अर्थात् उनके वंशधर)—आज तक प्रायः अपरिणत, अपरिवर्तित आदि रूप में ही विद्यमान हैं, तो क्या मनुष्य के साथ साथ वे भी 'योग्यतम' कहे जायेंगे? वास्तव में बात ठीक ऐसी नहीं है। विषयन का स्वरूप देखकर अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि सृष्टि के अन्दर एक क्रमिक ऊर्ध्वगामी गति चल रही है—वह योग्यता के हिसाब से नहीं चल रही है, बल्कि वह नवीनतर, उन्नतर, महत्तर तत्त्वों का आश्रय करके पार्थिव क्षेत्र में नवीनतर, उन्नतर, महत्तर संगठन करती हुई अग्रसर हो रही है। यह ठीक ऐसा ही है मानो एक मोपानावलि या मीढ़ी धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ी जा रही हो, परन्तु वह नीचे की सीढ़ी पर खड़ी

मनोमय तत्त्व से और भी अधिक आत्म विमृष्ट रजो तामस हो गई और तब वह प्राणतत्त्व में परिणत हुई और उसने प्राणमय जगत् की सृष्टि की, उसके बाद चेतना जड़ अपने आपको एकदम खो दिया, वह पूर्ण तामस बन गई वह जड़ का—जड़ता का और जड़ जगत् का आविर्भाव हुआ। इस प्रकार चेतना के 'निवर्तन' की, प्रसकोचन की धारा नीचे उतरी है, इसके बाद विवर्तन की, कम विकाम की धारा आरम्भ हुई है। चूँकि चेतना इस प्रकार ऊपर से नीचे उतर आई है इसी कारण वह फिर नीचे से ऊपर उठना पड़ रहा है।

ऊपर से जो चेतना नीचे उतर आयी है उसकी धारा प्रच्छन्न है, वह माना पड़ की ओर है, एक अन्तर्लोक में है। जड़ जगत् जब प्रकट हुआ और जब वह विवर्तित होने लगा तब उसका लक्ष्य और प्रथम यह हुआ कि वह पीछे जो तत्त्व प्रच्छन्न है उस क्रमशः बाहर जागृत करे, प्रकट करे—पहले जड़ के अन्दर, जड़ को प्रतिष्ठित करे, कि उसके बाद उसी जड़ को मूल धुनियाद बनाकर एक के बाद एक तत्त्व को बाहर प्रकट करे, उसी जड़ के ऊपर प्रतिष्ठित और सञ्चित करे। दूसरे शब्दों में निवर्तन के द्वारा प्रथक् पृथक् तत्त्वों का अवरोहण हुआ था, और विवर्तन की पद्धति है वही उन्हीं तत्त्वों में, विपरीत दिशा से, पुन आरोहण करना, अथवा उससे भी अधिक अच्छा यह कहना होगा कि जिन-जिन तत्त्वों में आरोहण किया गया हो उन समूह में एक साथ अधिष्ठित रहना और ऊर्ध्वतम के धर्म में सभी निम्नतर तत्त्वों को नियन्त्रित और रूपान्तरित करना।

निवर्तन की धारा में जिन सब स्तरों या तत्त्वों की सृष्टि हुई थी उन सब की क्रिया को विवर्तन की धारा में अव्यक्त समझ सकते हैं। नीचे की चेतना के दबाव से वह ऊर्ध्वमुखी हुआ प्राण की ओर (अन्य किसी ओर नहीं), क्योंकि प्राण-तत्त्व पहले से ही जड़ से ऊपर विद्यमान है और जड़ के अन्दर उतर कर प्रकट होने की चेष्टा कर रहा है। उसी तरह जब प्राण बाहर आकर उतर आया, जड़ को उसने अधिष्ठान किया तब वही गति हुई मन की ओर जाने की, क्योंकि प्राण के ऊपर मन पहले से ही विद्यमान है और मन भी नीचे उतरना और प्रकट होना चाहता है। अतएव विवर्तनगत रूपान्तर की प्रणाली यह हुई कि एक ओर नीचे के दबाव से, ऊर्ध्वगति के फल-स्वरूप बीच बदलती जा रही है और दूसरी ओर उस उस समय एक पूर्ण रूपान्तर, एक विपर्यय घटित होना जा रहा है जिसे जिस समय ऊपर से एक तत्त्व उतरकर उस ऊर्ध्वोमुख धातु को आक्रमण बनाता है। यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है कि नीचे के दबाव में धातु के अन्दर जो परिवर्तन आता है वह धीरे धीरे होता है, भारावाहिक रूप में होता है, किन्तु

जिस क्षण ऊपर से कुछ उतर आता है उस क्षण धारावाहिकता भंग हो जाती है, उस समय जो कुछ होता है उसी को वैज्ञानिक लोग कहते हैं 'प्रकृति की छलांग'।

विवर्तन की युग सधियों में जो एक व्यवधान दिखायी देता है वह अनिवार्य और स्वाभाविक है। क्योंकि विचलन के क्रम-परिवर्तन के अन्दर एक अवतरण भी हुआ करता है, इसी कारण तब परिवर्तन हठात् होता है। प्रकृति के अर्जित रूप धर्म में जो नाना प्रकार से हेर फेर होता रहता है वह होता है अन्तर की प्रेरणा से, किन्तु प्रकृति नये प्रकार का रूप, नयी श्रेणी का धर्म तभी प्राप्त करती है जब उसके अन्दर अवतीर्ण होता है ऊर्ध्वतर—नवीन रूप और नवीन धर्म का एक लोक।

अवश्य ही आध्यात्मिक सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा यह दिखाई देता है कि नीचे की ओर से जिस प्रकार अविरल एक चेष्टा चल रही है ऊर्ध्वमुखी परिवर्तन के लिये, उसी प्रकार ऊपर की ओर से भी निरन्तर उतर रहा है एक दबाव—एक प्रभाव। ऋग्वेदीय ऋषि ने इसी गुहा सत्य की ओर लक्ष्य करके सभवतः यह कहा है कि निम्न पकड़े हुए है ऊर्ध्व को और ऊर्ध्व पकड़े हुए है निम्न को—'अथ परेण पर एनावरेण' (११६४-१७)। इस तरह जब ऊपर से एक वस्तु तत्त्व स्वरूप में उतर आता है, अवतीर्ण होता है तभी विवर्तन में एक प्रकार का युगान्तर और क्रमान्तर उपस्थित होता है।

आध्यात्म-दृष्टि वाले लोगों का कहना है कि वर्तमान समय में जगत्, पृथ्वी फिर एक सधिक्षण में उपस्थित हुई है। मनोमय पुरुष ने मनुष्य में पूर्णता प्राप्त की है, मन के शिखर पर मनुष्य चढ़ गया है, उसका आप्रद, उसकी अभीप्सा किसी ऊर्ध्वतर, बृहत्तर सत्य की ओर है। इसी कारण अब वह समय आ गया है जब मन से ऊपर विद्यमान अतिमानस तत्त्व—विज्ञान-तत्त्व—अवतरित होगा, इस धार मनुष्य के ही रूपांतर के द्वारा—अथवा अन्य किसी उपाय से, और पृथ्वी पर उत्पन्न होगा मनुष्य से भी अधिक पूर्ण एक जीव—अतिमानस या चिन्मय जीव।

अभीप्सा

(लेखक—श्री अनिलवरण जी)

अभीप्सा ही हमारी एकमात्र तपस्या है, वही एकमात्र अग्नि है जिसे हम मर समय और मर परिस्थितियों में अपने हृदय में प्रज्वलित बनाये रखना होगा। हम अन्य कोई अग्नि जलाने की जरूरत नहीं, दूसरी कोई तपस्या या कृच्छ्र साधना करने की आवश्यकता नहीं।

अगर हमारे मार्ग में अनुल्लङ्घनीय कठिनाइयाँ बाधा दें, अगर अज्ञान अंधकार की शक्तियाँ हमें चारों ओर से घेर लें और हमें अपनी भयानक माया के द्वारा विमोहित करें तो उस समय हमें केवल अपने हृदय की इस आग को तत्परता के साथ सुरक्षित रखा चाहिये, और धम, फिर भारी बाधाएँ चिलीन हो जायेंगी, सारी विरोधी शक्तियाँ, चाहे जितनी भी प्रचंड क्यों न हों, परास्त हो जायेंगी।

अगर हम अत्यंत नीचे भी गिर जायें और सारी आशा निर्मूल हुई सी गालूग हो, अगर हमें कोई सहायता देने वाला न हो, हमें प्रसन्न करने वाला न हो, हमें रातों दिव्याने वाला न हो, अगर हम सब कुछ खो चुके हों और सब के द्वारा परित्यक्त हो गए हों, फिर भी यदि हम निरंतर, सचाई के साथ अपनी अभीप्सा को बनाये रखें तो अवश्य ही हमें ऊपर से (अर्थात् भगवान् से) सहायता प्राप्त होगी और हम अत्यंत नीची अवस्था से भी ऊपर उठ जायेंगे।

अगर अथसाह और तमस् हमें अभिभूत कर लें, और हम कुछ भी उन्नति न कर सकें, अगर अंधकार हमारे ऊपर चारों ओर से आक्रमण करे और हम अपना गता न देख सकें, फिर भी अगर हम अपनी अभीप्सा को जीती जागती बनाये रखें और सब हृदय से ऊपर, भागवती शक्ति की ओर तार्क तो तुरन्त हमारे अंदर तात्की शक्ति नया कसाह भर जायगा और हम अपने सागने अपने मार्ग को साफ-साफ देखने लगेंगे।

हमारे अन्दर जो कुछ मय से वृत्तम है उसे अभीप्सा जागृत करगी, हमारी सभी शक्तियों को धन एकत्र कर उन्हें ऊर्ध्वमुखी बनावेगी, हमारी प्रकृति के अंदर विद्यमान सभी भेद और विरोध बेचल एक उद्देश्य और एक भक्ति के अन्दर विलीन हो जायेंगे और ऊपर से भगवन्-रूपा और दिव्य प्रेम नीचे उतर आयेंगे। अभीप्सा हमारे अन्दर दिव्य प्रेम को लायेगी और वह प्रेम हमें विजय प्रदान करेगा।

×

×

×

×

हे मा ! मुझे एक ऐसी ज्योति शिखा बना दे जो सदा तेरी ओर जलती रहे, मेरे अन्तरात्मा को अपने प्रेम के अन्दर घुलमिल जाने दे, यही एकमात्र उपाय है जिससे मैं तेरे दिव्य जीवन के अन्दर नया जन्म ग्रहण कर सकूँगा।

नाना प्रकार के विचार और भाव बाहर से आकर सदा मेरे मन में घुमने की चेष्टा करते हैं और मेरी अभीप्सा की ज्योति को स्थिर नहीं रहने देते, हे मा ! ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं दृढतापूर्वक ऐसे सभी बाधक विचारों को बाहर निकाल फेंकूँ और अपने मन को पूर्णरूप से शुद्ध और स्वच्छ बनाये रखूँ।

प्राणमय लोक से आने वाली कामनाएँ और आसक्तियाँ सदा मेरी ज्योति को तमसाच्छन्न करने और बुझा देने की चेष्टा करती हैं, मा ! ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं ऐसी सभी नीच कामनाओं और आसक्तियों को पूरी दृढता के साथ त्याग दूँ और अपने हृदय को पूर्ण स्वच्छ और शुद्ध बनाये रखूँ।

मेरी अभीप्सा की ज्योति को दुर्बल बनाने के लिये मेरे शरीर पर सब प्रकार के आक्रमण किये जाते हैं, हे मा ! ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं ऐसे सभी प्रयामों को विफल बना दूँ और अपने शरीर को तेरी पूजा के लिये स्वस्थ और दलित बनाये रखूँ।

हे मा ! ऐसी कृपा कर कि मेरी ज्योति असीम भक्ता विश्वास के द्वारा पुष्ट हो और अक्षय शान्ति और स्थिरता मेरी सारी सत्ता में छा जाय। तेरे आशीर्वाद से, हे भगवती माता ! मैं नित्य निरंतर दिव्य जीवन में उन्नत होता रहूँगा।

X

Y

Y

X

मेरी आन्तर सत्ता ने पुराने जगत् को पीछे छोड़ दिया है और जीवन के पुराने तरीकों का त्याग कर दिया है, किन्तु मेरी बाह्य प्रकृति में अभी तक पुराने जीवन के प्रति आकर्षण बना ही हुआ है और इस कारण मेरे अन्दर पुराने विचार और पुरानी कामनाएँ धार-धार बँठा करती हैं। हे मा ! यदि तू मेरी सत्ता को पूर्णरूप से अधिकृत न कर ले और मेरी सत्ता के अन्दर ओत प्रोत न हो जा तो भला मैं कैसे इन सब से एक दम मुक्त हो सकता हूँ ?

ज्योंही पुराने विचार और भाव मेरे मन में घुमेंगे त्योंही, हे मा ! मैं तुम्हें पुकारूँगा और तुम्हें मेरे मन में अपने मृत्यु का प्रकाश भर देना होगा।

ज्योंही मेरे अन्दर कामनाएँ-वामनाएँ, कुत्रवृत्तियाँ जाग्रत होंगी त्योंही, मा ! मैं तेरा आवाहन करूँगा, और तुम्हें मेरे हृदय को अजेय माधुर्य और आनन्द से भर देना होगा।

ज्योंही मेरे अन्दर अज्ञानमयी और विकृत क्रियाएँ दिखाई देंगी, त्योंही, हे माता ! मैं तेरी ओर उन्मुख हूँगा और तुम्हें मेरे प्राणों को अपने सामंजस्य और कृपा से भर देना होगा।

हे मा ! मैं अपनी सारी अपूर्णताओं और अज्ञान अधिकार में सदा सर्वदा एकमात्र तेरी ओर दृष्टि लगाये रहूँगा और यह आशा बनाये रखूँगा, यह अभीप्सा प्रवृत्ति रखूँगा कि वह दिन बहुत शीघ्र आयेगा जब तू पूर्णरूप से मेरी सत्ता पर अपना अधिकार जमा लेगी और मुझे दिव्यरत्न प्रदान करेगी ।

कलापूर्ण वस्तु ?

(ले०—श्री जिनराजदाम)

जब कोई यहाँ नीचे की-वस्तु अर्पित की जा सकती है वहाँ ऊपर की-वस्तु की स्तुति में तो वह कलापूर्ण होती है ।

जब कोई पृथ्वी की भौतिक वस्तु ऊपर एक मूलरूप आदर्श की ओर अन्तर्य पट्टों पर तैरने के लिये तैयार सी दिखाई देती है

तो वह कलापूर्ण होती है ।

जब ज्ञानेन्द्रियों में से किसी एक के भी सामने आई हुई कोई वस्तु हमें न केवल परमेश्वर की किन्तु मनुष्य की भी बात कहती है

तो वह कलापूर्ण होती है ।

जब किसी वस्तु में या घटना में उसका पुण्य प्रारम्भ उसके अन्त के भी दिखला देने वाला होता है

तो वह कलापूर्ण होती है ।

(हयिदमन पिथासोफिस्ट से)

❀ एक टेक ❀

(स्व० श्री प० चमूपति जी एम० ए०)

तुम प्रभु मेरी एक टेक हो—

एक तुम्हीं मुझमें अनेक हो ॥

छोड़ रहे हों सब बान्धवगण,

मैं हूँ और तुम्हारा सुमरण ।

अविरत चितन अविरत पूजन,

हो अनय जब टेक एक हो ॥

तुम प्रभु । मेरी एक टेक हो —

सुरमें दुखमें तुम्हीं पास हो,

हूँ निराश क्यों ? एक आस हो ।

विश्वरास, जब तुम्हीं रास हो,

तुम्हीं न मुझसे विमुख नेक हो ॥

तुम प्रभु । मेरी एक टेक हो—

मैं तुमसे सुर कभी न मोड़ूँ,

स्वार्थ तजूँ स मार्ग न छोड़ूँ ।

सबसे तोड़ूँ, तुम से जोड़ूँ,

बस इतना मुझ में विवेक हो ॥

तुम प्रभु । मेरी एक टेक हो—

कटु हो मृदु हा स्पर्श तुम्हारा,

मेरा क्या ? उत्कर्ष तुम्हारा ।

है निर्दोष विमर्श तुम्हारा,

जो तुम कर दो वही नेक हो ॥

तुम प्रभु । मेरी एक टेक हो—

मस्त तुम्हारा है स्वरूप क्या ?

अद्वैत रूप यह है सुरूप क्या ?

है अद्भुत क्या औ अनूप क्या ?

मुख-स्वरूप सुखातिरेक हो ॥

तुम प्रभु मेरी एक टेक हो—

प्रश्नोत्तरी

(लेखक—श्री नारायणप्रसाद जी)

(१)

भगवान् किसे अपनाते हैं ?

जो उन्हें अपनाता है ।

ससार में सबसे कठिन क्या है ?

ऊपर चठना, चढना, ऊर्ध्वगति करना ।

मनुष्य को नीचे के स्तर में बाध कर किसने रक्खा है ?

वासना ने और अहंकार ने ।

उसके ऊपर चठने में सबसे अधिक सहायक क्या है ?

अभीप्सा और भगवत् कृपा ।

भगवान् की कृपा, कहते हैं, वर्षा की तरह सब जगह बरस रही है तो फिर हम उसे पाते क्यों नहीं ?

इसलिये कि हम उसके प्रति खुले हुए नहीं या हम में ग्रहणशक्ति नहीं ।

भगवान् की कृपा से क्या होता है ?

पूछो 'क्या नहीं होता है ?' ।

भगवान् किसे बरते हैं ?

जिसे वे फसीटी पर कसने पर खरा पाते हैं ।

भगवान् किसे नहीं भूल सकते ?

जिसने उनके भरोसे अपने आप को छोड़ दिया है, जो शरणागत हो गया है ।

(२)

साधक को प्रसन्नतापूर्वक क्या स्वीकार करना चाहिये ?

जो कुछ भी भगवान् की ओर से आ जाय ।

उसे सबसे अधिक किस बात के लिये यत्नवान् रहना चाहिये ?

इस बात के लिये कि साधना की जिस चोटी पर वह चढ़ चुका है उससे तिला मर भी वह पीछे न हटे ।

साधक को क्या नहीं करना चाहिये ?

न तो जल्दबाजी और न ही रुकना ।

क्या करना चाहिये ?

अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अपनी अभीप्सा को पवित्र यज्ञाग्नि की तरह सदा निरन्तर प्रखलित रखना ।

साधक को किससे बचना चाहिये ?

एक तरफ़ राजसिक अत्युत्साह से दूसरी तरफ़ तामसिक निरुत्साह से ।

साधक को अपना सबस्व देकर बदले में क्या मागना चाहिये ?

शरणागति में उत्तरोत्तर वृद्धि और प्रदण शक्ति ।

साधक के लिये सबसे घातक क्या है ?

गुरु से अपने दोष और दुर्बलताओं को छिपाना ।

साधक को सतत किस बात की आवश्यकता है ?

सदा जागते रहने की ।

उसे अपने अन्दर किसे नहीं आने देना चाहिये ?

निराशा और उदामी को ।

साधक को किस बात से ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं ?

उतराव चढ़ाव से । क्योंकि उतराव चढ़ाव या उच्च नीच का आना तो साधना में अत्यन्त स्वाभाविक है ।

अपने शत्रुओं से युद्ध करने के लिये साधक का सबसे बड़ा शस्त्र क्या है ?

सकल-शक्ति ।

साधक को बिगाड़ने वाली चीज़ क्या है ?

द्विरावे की आदत ।

साधना में खतरा कहा है ?

जहाँ कपट है ।

(३)

मन क्या चाहता है ?

प्राण को अपने माथ घसीट ले जाना ।

प्राण क्या चाहता है ?

मन पर भी प्रभुत्व जमाना ।

शरीर क्या चाहता है ?

मन और प्राण को अपने दयाव में रखना ।

इनमें विजयी कौन होता है ?

जय जो बलवान् होता है ।

इस खींचातानी में मनुष्य कब तक पड़ा रहता है ?

जब तक वह इनमें एकता की स्थापना नहीं कर लेता ।

इनमें एकता कैसे लाई जा सकती है ?

साधना के द्वारा—इन प्रतिद्वन्द्वी भागों में एकता खाने के लिये ही तो साधना की जाती है ।

शान्ति का मोती कहा रहता है ?

साधना की सीपी में ।

मन के शान्त और सर्वतोभावेन भगवन्मुखी होने से क्या होता है ?

अन्दर का वह दरवाजा खुलता है जिससे दिव्य शक्ति, दिव्य प्रकाश आदि प्रवेश करता है ।

ध्यान में सबसे बड़ा बाधक क्या है ?

विषय भोगों की स्मृति ।

साधक को ध्यान में बैठने से पूर्व क्या करना चाहिये ?

पहिले अपनी पुकार उठानी चाहिये ।

ध्यान या साधना में उसे क्या करना होता है ?

माता की शक्ति उतर आने पर उसके हाथ अपने आपको छोड़ देना ।

सब से पहिले किस बात का यत्न करना चाहिये ?

शान्ति को पाने के लिये और शान्ति की स्थापना के लिये ।

मन माने ही नहीं तो क्या करना चाहिये ?

वस पर जोर-जबरदस्ती नहीं करनी चाहिये, न मज्जाना चाहिये बल्कि एक दही मालक को जैसे भीठे प्रेम के शब्दों में समझाया जाता है वैसे माता को समझाना चाहिये और उसे उसकी भूल सुझा देनी चाहिये ।

(४)

हमारी आर्यें कौन खोलता है ?

आन्तर गुरु, गुरु, और बाह्यगुरु, हमारा निन्दक ।

सखा गुरु क्या करता है ?

शिष्य में परमेश्वर की व्याप्ति उतर सके, इसका उसे अधिकारी बनाने का यत्न करता है ।

गुरु का उपदेश अपना प्रभाव कब दिखाता है ?

जब मन शुद्ध, शान्त और निमल होता है ।

योग में कौन नहीं प्रवेश कर सकता ?

जो एकरस जीवन से डरता है ।

मनुष्य शान्ति कब पाता है ?

जब वह वासनाओं को पोसना छोड़ देता है ।

मन की दौड़धूप कब तक चलती है ?

अभ्यास रस का चरका जब तक उसे नहीं लग जाता ।

सामाजिक काम काज करते हुए भी स्थिर शान्ति कैसे रह सकती है ?

मन भूतों में अपनी आत्मा का अनुभव कर लेने से ।

एक आत्मा लाखों में जीवरूप से विभक्त होने पर भी पूर्ण कैसे बना रहता है ?

जैसे एक चिराग से लाखों चिराग जला लेने पर भी उसकी शक्ति में कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

पाप क्या है ?

जो भगवान् से दूर हटावे ।

पुण्य क्या है ?

जो भगवान् से निकट पहुँचावे ।

सदा बेहतर क्या है ?

कारे कहने से करना ।

श्रीअरविन्द—एक महान् योगी

(ले०—श्री डा० इन्द्रसेन जी)

श्रीअरविन्द का नाम—विशेषतः उनका पुराना नाम 'अरविन्द घोष' अति विख्यात है। परन्तु वह रहस्य से इतना आन्ध्रादित है कि उसके विषय में और अधिक तथा ठीक ठीक जानने की उत्सुकता बड़ी तीव्र हो जाती है। "सुनते हैं कि श्रीअरविन्द वर्ष भर में केवल एक या दो बार ही अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और उस समय भी कुछ घोलते चालते नहीं। क्या वे मौन साधे हुए हैं ? क्या वे हमेशा समाधि में रहते हैं ? वे महान् योगी तो हैं ही, तो अश्चय उनमें अनेक असाधारण शक्तियाँ होंगी। क्या वे ऐसा कर सकते हैं ? क्या वे वैसा कर सकते हैं ?"

ये हैं भाव श्रीअरविन्द के सवध में वर्तमान पीढ़ी के समाधारण मनुष्य के। कभी कभी पुरानी पीढ़ी के कुछ ऐसे वृद्ध व्यक्तियों से भी हमारी भेंट हो जाती है जो श्रद्धा व सरसाहपूर्वक उन्हें महान् स्वदेशी आन्दोलन के राष्ट्रीय नायक के रूप में पहिचानते और स्मरण करते हैं तथा अभिमान के साथ कहते हैं कि वे उनके 'यद्दे मातरम्' के प्राहक थे और उसमें वे उनके लिखे उद्बोधक लेखों को बड़ी उत्सुकता के साथ पढ़ा करते थे।

परन्तु परन्तु फिर वे सार्वजनिक जीवन से एकाएक अतर्धान हो गये—ऐसा वे घड़े खेद के साथ स्मरण करते हैं, साथ ही यह भी कि फिर बड़े लंबे अर्से तक उनका नाम तक सुनाई नहीं दिया। 'सुनते हैं कि वे अब एक महान् योगी हो गये हैं' मानते उन्हें फिर से प्राप्त करते हुए वे कहते हैं। और सुना जाता है कि सुदूर दक्षिण की ओर पाडिचेरी में उनका एक आश्रम है। उनका आध्यात्मिक प्रभाव और शक्ति ऐसी है कि जो लोग भी आश्रम में जाते हैं और उस वायुमण्डल में कुछ देर ही रहते हैं तो वे मन की गहरी शान्ति और निर्मलता को अनुभव करते हैं। लोग अपनी गामिक पठिनाइयों और संघर्षों का लेकर उनके पास पहुँचते हैं और वहाँ वे सब रसमेष हल हो जाते हैं। 'उन दिनों भी,' श्रीअरविन्द के वे वृद्ध मित्र याद करते हुए कहते हैं 'व योग की बातें किया करते थे'। ऐसा प्रतीत होता है कि योग उनके मन में उस समय भी था। 'पर समाप्त नहीं पड़ता कि' वे आश्चर्य से कहते हैं 'श्रीअरविन्द इन सारे तीन बरसों में करते रहे हैं और वे तथा उनके शिष्य अब आश्रम में जा रहे हैं।'

यस अतीत स्वदेशी आन्दोलन के दिनों में अिन्दी एक प्रसिद्ध चिट्ठी में श्रीअरविन्द

ने लिखा था, 'मुझ में तीन पागलपन हैं। उनमें से एक है भगवान् को पाना, जो भगवान् कि, यदि वह है, तो अवश्य ही हमें प्राप्त, उपलब्ध भी होना चाहिये'। यह था उनकी जैव सत्ता में विद्यमान, गहराई में पहुँचा हुआ उनका दार्शनिक और यौगिक अनुराग जिसने कि, अब स्पष्ट प्रतीत होता है, उनके जीवन के अमली ध्येय और कार्य का आगे निर्धारण करने वाला बनना था। इससे पहले १९०८ के बीच जब वे अलीपुर जेल में अभियोगाधीन बन्दी के रूप में थे उनको एक नया बोध प्राप्त हुआ था जिससे उन्हें यह दीव्य गया था कि योग में जीवन की समस्या को हल करने की क्षमता है। उन्हें तब योग के लिये और जीवन की पूर्णता के आदर्श के लिये अत्यन्त शक्तिशाली और सर्वथा अदम्य पुकार सुनाई दी। राजनीति और देश की स्वाधीनता के जिन कार्यों में वे अब तक व्यस्त थे वे इस समय उन्हें अपेक्षाकृत गौण प्रतीत होने लगे। स्वयं मानव जीवन की महान समस्या उनके सामने बड़े उग्र रूप में आई। उन्होंने अनुभव किया कि यदि इसका हल हो जाय तो अन्य सब समस्याएँ जो हमारी वर्तमान मानव प्रकृति के ही सीधे सादे परिणाम-रूप हैं वे भी अवश्य ही स्वयमेव हल हो जायगी। परिवार, समाज, देश तथा धर्म तक के दावों तथा इनके प्रति दृढ़ भक्ति को भी लाघ कर भारतीय सस्कृति, 'आत्मार्ये पृथिवीं त्यजेत्' सस्कृत की इस सुप्रसिद्ध सूक्ति के अनुसार, आध्यात्मिक जीवन के ध्येय की सर्वोत्कृष्टता को जो स्वीकार करती है सो वचित ही है। बड़ी चेतना श्रीअरविन्द में उस समय जागृत हुई और उन्होंने यह स्पष्ट देखा कि आत्मिक राज्य की गवेषणा उनके जीवन का मन्त्रा ध्येय है। अब उन्होंने अपनी नई खिन्मेवारी की मागों के अनुसार पाण्डिचेरी के एक शान्त कोने में विश्राम लेकर अपने आपको सदाई और श्रद्धा के साथ इस ध्येय के प्रति समर्पित कर दिया।

और तब से वे बड़ा क्या करते रहे हैं? उनके महान् दार्शनिक ग्रन्थ 'The Life Divine' के पहले दो वाक्य स्वयं ही इसका उत्तर देते हैं। इनमें वे कहते हैं, "अपने प्रबुद्ध विचारों में मनुष्य सबसे पहले से जिस कार्य में लगा है मनुष्य की वह प्राचीनतम कार्य व्यापृति और, जैसा कि प्रतीत होता है, उसकी वह अनिवार्य और चरम कार्य व्यापृति—क्योंकि सदेहवाद के लवे से लवे काल के बाद भी यह जीवित बची रहती है और प्रत्येक निर्वासन के बाद फिर लौट आती है—मात्र ही वह सर्वोच्च वस्तु भी है जिसे कि उसका विचार चिन्तन में ला सकता है। यह अपने आपको प्रकट करती है देवाधिदेव के पता लगाने के रूप में, परिपूर्णता प्राप्ति के आवेग के रूप में, विशुद्ध सत्य तथा अभिहित आनन्द की खोज के रूप में, द्विपी हुई अमरता के सचेदन के रूप में।" सपूर्ण इतिहास के इन उच्चतम मानव आदर्शों पर श्रीअरविन्द का ध्यान प्रारम्भ से जमा

हुआ था और इन्हें अपने वास्तविक अनुभव में लाकर उत्तरोत्तर साक्षात्कार करना इन पिछले वर्षों में उनका कार्य रहा है। जब से उनको जीवन के उच्चतर और गंभीरतर अर्थ के प्रति यह अश्वयम्भवितन्त्र जागृति हुई तब से ही उनके अधिभक्त मन की मोच का विषय वह “ज्ञान का प्राचीनतम सूत्र” रहा है जोकि साध ही “चरगतम सूत्र भी सिद्ध होता दीखता है,” जो “परमेश्वर, प्रकाश, मुक्ति और अमरता” क शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है। निःसंदेह जिस कार्य का उन्होंने जीदा उठाया है वह किसी भी अन्य कार्य की अपेक्षा जिसमें कि गनुष्य लग सकना है बहुत ही अधिक कठिन है। इसके कष्ट-क्लेश और परीक्षाएँ इतनी अधिक सूक्ष्म हैं कि साधारण गनुष्यों की त्थून कसौटी उन्हें पहिचान नहीं सकती। एक भारतीय लोकोक्ति का यह कहना ठीक है कि जो मन पर विजय पा लेता है वह समार विजेता की अपेक्षा भी बड़ा है।

परन्तु क्या श्रीअरविन्द, उन्होंने जो महान् कार्य अपने हाथ में लिया था उसमें सफल हुए हैं? अब, इस प्रश्न का जबाब कौन देगा? मैं तो नहीं दे सकता। मैं तो निश्चित तौर पर इतना ही कह सकता हूँ कि उसी प्रकार के साक्षात्कार की ग्राप्त में लगे हुए लोग उनके पास महायता और पथप्रदर्शन के लिए जाते हैं और यह सुनकर हमारे आश्चर्य तथा हर्ष की सीमा नहीं रहती कि उनकी छत्रच्छाया में साधना परत हुए उन्हें जो सफलता मिलती है उस पर वे अत्यन्त सतोष प्रकट करते हैं। वे आपश्चो यह बतायेंगे कि उनमें समाधरता, शान्ति, प्रकाश और प्रेम का भाव उत्तरात्तर प्रतिष्ठित हो रहा है। वे आश्रम में १० या १५ वर्ष बिता देने पर पूर्ण सतोष अनुभव करते हैं। शायद यह जानकर आप भौंचक्के रह जाय कि उनका लक्ष्य अत्यन्त यथार्थवादी रूप में भगवान् को पूर्णतया प्राप्त करना है। उनका उद्देश्य है परिमित सुख, ज्ञान व शक्ति वाली मानव चेतना को अमित ज्ञान, शक्ति और आनन्द वाली पूर्ण भागवत चेतना में रूपांतरित करना।

प्रश्न होता है यह परमार्थ—परम श्रेय, साक्षात् पूर्णत्व—कैसे साधित किया जा सकता है? ऐसा करने की विधि का प्रनिपादन, मेरे विचार में श्रीअरविन्द का अद्वितीय उपकार है—विशेषतया आधुनिक मनुष्य के लिये। याग एक प्राचीन वस्तु है परन्तु इसकी सत्यता को आधुनिक उग से प्रमाणित किये जाने की तथा इसकी पुनः व्याख्या किये जाने की आवश्यकता थी। श्रीअरविन्द ने दृढयोग, राजयोग, तंत्रयाग तथा अन्य विविध याग पद्धतियों का गृहम् परीक्षण करके उसके द्वारा याग की एक सर्वसम्प्रादिका पद्धति को विकसित किया है जिसे उन्होंने सर्वोप-याग (Integral Yoga) या ‘पूर्ण योग’ नाम से पुकारा है। सर्वसाधक युग को उनकी यह एक महान् देन है और

आध्यात्मिक सत्य के ज्ञातासुओं द्वारा यह इतनी अधिक बहुमूल्य करके आप्त की गई है ।

यह उस पद्धति का यथार्थ वर्णन कर सकना अशक्य है और उन के तत्त्वज्ञान (दर्शन) का मोटे तौर पर प्रतिपादन मात्र भी हम यहां नहीं कर सकेंगे । पर यह मुझे स्वीकार करना चाहिये कि इस पद्धति की यह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से परिपक्वता और उत्कृष्टता ही है जिसने मुझे इसका अध्ययन करने पर मन्त्रमुग्ध कर लिया और मुझे तुरन्त इसका अनुयायी बना दिया । इस योगपद्धति की जो युक्ति है उसकी कुनी 'सर्वांगीण (Integral)' शब्द में है । दृढयोग मानव व्यक्तित्व का अभीष्ट रूपान्तर करने के लिये शरीर को साधन बनाता है, राजयोग मुख्यतया मन को और एकाग्रता के अभ्यास को । परन्तु सर्वांगीण याग (Integral Yoga) इस बात पर बल देता है कि संपूर्ण व्यक्तित्व ही काम करे, जानने, अनुभव करने और मरूप करने के सब व्यापार द्वारा संपूर्ण व्यक्तित्व ही काम करे । और इससे जो परिणाम उद्दिष्ट होता है वह भी यह है कि संपूर्ण व्यक्तित्व का ही अपने साधारण नियमित व्यापारों में एक कार्यक्षम रूपान्तर हो जाय । सब प्रकार के व्यष्टिगत भेदों के लिये इस पद्धति में अत्यधिक स्थान है । किसी भी प्रवृत्ति का निग्रह किया जाना इसमें सहा नहीं है । इस पद्धति के अनुसार निग्रह कोई इलाज नहीं है । इस याग का वास्तविक मनोवैज्ञानिक अभ्यास नियम यह है प्रकृति की कुस्मित चेष्टा जैसे घृणा, ईर्ष्या इत्यादि का परित्याग और इनसे आन्तरिक, मानसिक सबंध का निच्छेद कर देना, तथा प्रकृति की शुभ चेष्टा जैसे कि शुभेच्छा और दूसरों के प्रति प्रेम के लिये अभीप्सा करना और उच्चतर चेतना के प्रति अपने का ऐसे गोल देना कि मानो उसे आमन्त्रित कर उसके स्वागत मत्कार के लिये हम बाहु पसारे प्रतीक्षा कर रहे हों ।

पुरानी आश्रितों को छोड़ने और नई को हासिल करने के लिए आधुनिक मनोविज्ञान अनेकविध विधियों को प्रस्तुत करता है । जहाँ तक उन की पहुँच है वहाँ तक वे नि सन्देह अच्छी हैं । परन्तु इस योगिक प्रणाली का मेरा अनुभव इतना सुन्दर और उत्साहवर्धक है कि मैं प्रत्येक युवक लड़के और लड़की से निवेदन करूँगा कि वे अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिये इस विधि का सचमुच प्रयोग करने की ओर ध्यान दें । चरित्रगठन मुख्यतया युवकों की समस्या है और मुझे निश्चय है कि इस प्रणाली से उन्हें बड़ा सतोप मिलेगा । पूरी सत्यहृदयता इस प्रणाली की मांग है । किसी चीज को प्राप्त करने की या छोड़ने की तुम्हें हृदय से अभिकाक्षा करनी चाहिये । उचित वस्तु के लिये तीव्र अभीप्सा—कुस्मित चेष्टा का, उसके फिर फिर लौटने पर प्रत्येक बार उसका

परित्याग, और रूपान्तर के लिये उत्तम चेतना का अपने अन्दर बार बार आवाहन यह है जो कि, चुपके से परन्तु अमर्य ही तुम्हारे अन्दर तुम्हारे विना कुछ और क्रिय चमत्कार उपस्थित कर देगा।

युवकों के अन्दर जवानी में जो कुछ नहीं हलचलें उठा करती हैं उनका जय नद पता लगता है तो वे बहुधा भयभीत हो जाते हैं। वे उनके लिय चिन्तातुर हो जाते हैं, उनके घरे में बहुत सोचते हैं और उद्विग्न रहने लगते हैं। यह मन कुछ मागले का सुधारने का गलत ढंग है। काम में लगे रहने का एक अच्छा बाहरी धाधा, सामाजिक क्रीड़ाएँ, सादी खुराक और जीवन-यापन का सर्वसामान्य, सादसपूर्ण ढंग—ये सब सहायक मिद्ध होंगे। परन्तु आवेग का ज्यों ही यह उठे परित्याग करो, यह परित्याग श्रद्धा और आत्म के साथ लगातार कर, शान्ति, प्रकाश और पवित्रता की निर्मल चेतना के लिये अभीप्सा करते हुए ऐसा करो। जब हम किसी वस्तु को चाहते हैं और उसे प्राप्त नहीं कर पाते तो उसका मनोवैज्ञानिक कारण यह होता है कि हम आगे मा से उसकी तलाश करते हैं, शेष आधा मन विपरीत वस्तु की लालसा करता रहता है।

आवेगाधीन होना सपूर्ण मानव जीवन की ही वास्तविक समस्या है, और अधिक तीव्र रूप में यौवनकाल की। हमारे अन्दर की विशेष प्रवृत्तियों के क्षणिक उभार मुख्य शक्ति के द्वारा हम पर अपना एकमात्र नियन्त्रण स्थापित करना चाहते हैं। यही मनुष्य में पार्श्विक खिचाव है। उन प्रवृत्तियों के प्रभाव के ही अधीन हा हम जल्दी में काम कर बैठते हैं और पीछे फुर्सेत के ममय पड़ताते हैं। आचार की मगरा यह है कि उन प्रवृत्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाय कि वे विद्रोहपूर्वक उपद्रव करने के बजाय आत्म-व्यपदेशन के अधीन सामंजस्य के साथ क्रिया करने लगे। जब हममें सफलता पूरी तरह से प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य, पशु को पीछे छोड़कर, विश्वव्याप्तक तौर पर दिव्य हो जाता है अर्थात् स्थिर, शान्त, अमर्य और कर्मकृशाल बन जाता है। उपनिषद्गित योगप्रणाली ठीक यह विधि है जिससे कि इस प्रकार का महान् परिणाम प्राप्त किया जाता है।

यहां हम जरा श्रीश्रवविन्द के अपने शब्दों में ही उन य योग के कुछ पहलुओं का मनन कर लें —

‘योग की प्रविष्टा यह है कि मानव आत्मा को चेतना की उस अदृश्य अवस्था में जो वस्तुओं की बाह्य प्रतीतियों और उनके आवरणों में प्रसन्न रहती है, पराङ्मुख

करके उस सञ्चर अवस्था की ओर अभिमुख कर दे जिममें कि परात्पर और विराट् ईश्वर अपने आपको व्यक्तिमय साचे में ढँढेल सकें और उसे रूपांतरित कर सकें ।’

(‘Arya’ के एक लेख से)

‘मन में समझने और मकल्प करने का दबाव तथा हृदय में भगवान् के प्रति भावना भरी समग ये दोनों योग के सबसे पहले क्रियाजनक हैं ।’ (योग के आधार पृष्ठ १६)

‘असली इलाज शान्ति है । कठिन परिश्रम में लगाऊ मन को दूमरी ओर फेरे रखने से केवल अस्थायी आराम ही मिलेगा ।’ (पृष्ठ २५)

‘जितना ही अधिक तुम यह अनुभव कर सकोगे कि मिथ्यापन तुम्हारा अपना अंश नहीं है और यह तुम्हारे पास बाहर से आया है, उतना ही अधिक इसका त्याग करना तथा इसे अस्वीकार करना तुम्हारे लिये सुगम हो जायगा ।’ (पृष्ठ २५)

‘अपनी कगजोरियों और कुप्रवृत्तियों को पहचानना और उनसे निवृत्त होना यही मुक्ति की ओर जाने का मार्ग है ।’ (पृष्ठ २८)

‘बाह्य अवस्थाओं की अपेक्षा एक आध्यात्मिक वातावरण अधिक महत्त्वपूर्ण है । यदि कोई इसे प्राप्त कर सके और साथ ही अपने श्वास लेने के लिये वह अपना निजी आध्यात्मिक वायुमण्डल उत्पन्न कर सके और उसमें रह सके तो यह उन्नति के लिये ठीक अवस्था होगी ।’ (पृष्ठ ३३)

‘अभीप्सा तीव्रता के साथ करो, पर बिना अधीर हुए ।’ (पृष्ठ ४२)

‘भद्रा, भगवान् पर भरोसा, भागवत शक्ति के प्रति आत्म समर्पण और आत्मदान ये आवश्यक और अपरिहार्य हैं । परन्तु ईश्वर पर भरोसा करने के वहाने आलस्य और दुर्बलता को नहीं आने देना चाहिये । इस भद्रा और भरोसे के साथ साथ अनथक अभीप्सा और भागवत सत्य के मार्ग में आने वाली रुकावटों का निरन्तर त्याग, ये भी चलते रहने चाहियें ।’ (पृष्ठ ४५)

‘इस योग की इसके अतिरिक्त और कोई पद्धति नहीं कि माधक अपनी ममस्त वृत्तियों को एकाग्र करे, ध्यान करे, अधिक उपयुक्त यह है कि यह ध्यान यह हृदय में करे और वह माता (भगवान् का क्रियाशील स्वरूप) की उपस्थिति और शक्ति का आवाहन करे कि वह उसकी सत्ता को अपने हाथ में ले लें और अपनी शक्ति के प्रयोग द्वारा उसकी चेतना को रूपांतरित कर दें ।’ (पृष्ठ ४६)

‘प्रत्येक सच्ची अभीप्सा अपना परिणाम लाती है ।’ (पृष्ठ ६२)

‘योग में तो आन्तर विषय के द्वारा ही बाह्य विजय हुआ करती है ।’ (पृष्ठ ६४)

‘अब जिन अज्ञानभय क्रियाओं का तुम्हें भान हो रहा है उनका दृढ़ता के साथ त्याग करना होगा और अपने मन और प्राण को भागवत शक्ति के कार्य के लिये एक शान्त और शुद्ध क्षेत्र बना देना होगा।’ (५४ ००)

‘योग साधन करने का अर्थ ही यह है कि साधना करने वाला समस्त आसक्तियों पर विजय पाने तथा केवल भगवान की ओर ही अभिमुख होने का सक्लप रखता है।’ (५४ ०१)

‘इस योग का सारा सिद्धान्त ही यह है कि ‘आते हुए’ भागवत प्रभाव के लिये साधक अपने आपको उद्घाटित करे।’ (५० ०२)

‘यह अभीप्सा करे कि दूसरी कोई भी शक्ति न तो उस पर प्रभाव डाल सके और न उसका नेतृत्व कर सके।’ (५० ०३)

‘न उतावली हो न आलस्य, न राजसिक अति-उत्कठा हो न तामसिक निरत्साह—बल्कि एक धीर और लगातार पर शांत आवाहन तथा क्रिया होनी चाहिये।’ (५० ०४)

‘इस प्रकार के अतिरजिन आत्महीनता के भाव से अपने आपको मुक्त करो और पाप, कठिनाई अथवा विफलता के ख्याल से बर्द्धमान हो जाने की अपनी आदत का छोड़ दो। इन विचारों से बन्तुव कोई लाभ नहीं होता, बल्कि ये भयानक विघ्न हैं और प्रगति में बाधा डालते हैं। ये चाते धार्मिक मनोवृत्ति की हैं, यौगिक मनोवृत्ति से इनका कुछ सम्बन्ध नहीं है। योगी को चाहिये कि वह प्रकृति के इन समस्त दोषों को निम्न प्रकृति की प्रवृत्तियाँ समझे जो सभी को समान रूप से सताती हैं और इनका, भागवत शक्ति में पूर्ण विश्राम रखते हुए, स्थिरता, दृढ़ता और निरन्तरता पूर्वक त्याग करे—पर दुबलता या उदामी अथवा बेपरवाही के साथ नहीं और उत्तेजना या अधीरता अथवा उमता के साथ भी नहीं।’ (५० १०४)

‘आत्म-हत्या कर लेने से समरगा हल नहीं होती, यह बिलकुल योगतल्प है, वह मगसर भूल करता है जो यह सोचता है कि इससे उसको शान्ति मिलेगी। इससे तो वह केवल अपनी कठिनाइयों को गम्भीर स्थिति की अवस्था में, जो यदा से भी अधिक घुरी है, अपने साथ ले जायगा और इन्हें फिर दूसरे जीवन में शुष्की पर साथ ले आयेगा।’ (५० १०५)

‘इच्छा का त्याग मत्स्यन कृपा या क्षालना के भाव का त्याग है। इसको एक विज्ञानीय यस्तु के तौर पर, जिसका कि अपने मध्य म्यरूप या आन्तरिक प्रवृत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं, अपनी चेतना से ही बाहर निकाल फेंकना है।’ (५० १०६)

‘जब मनुष्य सत्य चेतना में रहता है सभी वह इच्छाओं को अपने से बाहर अनुभव करता है।’ (पृ० १५३)

‘हृत्पुरुष (हमारी सच्ची आत्मा) कोई माग या इच्छा नहीं करता, यह तो अभीप्सा करता है।’ (पृ० १५४)

‘इच्छा से सर्वथा छुटकारा पा लेने में देर लगती है। किंतु यदि एक बार भी इसे अपनी प्रकृति में से निकाल बाहर कर सको और यह अनुभव कर सको कि एक शक्ति है जो बाहर से आती है और प्राण और शरीर को अपने पजे में लेना चाहती है तो तुम्हें इस आक्रमणकारी के चंगुल से छुटकारा पाना सहज हो जायगा।’ (पृ० १५७)

‘यदि तुम योग करना चाहते हो तो तुमको सभी बातों में, चाहे वे छोटी हों या बड़ी, अधिकाधिक यौगिक भाव धारण करना चाहिये। हमारे मार्ग में यह यौगिक भाव विषयों का ज्वरन्तरी निग्रह करके नहीं, किंतु इनके सम्बन्ध में अनात्मिक और समता रख कर धारण किया जाता है।’ (पृ० १६२)

‘इस बात की प्रतीति होना कि अमृत वस्तु रसनेन्द्रिय के लिये सुखकर है कोई बुरी बात नहीं है, पर उस वस्तु के लिये कामना या चिह्नलता नहीं होनी चाहिये, उसके प्राप्त होने पर न तो हर्षोल्लास होना चाहिये और न उसकी अपाप्ति से किसी प्रकार की अप्रमत्तता या खेद।’ (पृ० १६२)

‘आहार-तत्त्व को जीवन में उसके लिये उपयुक्त स्थान देकर उसे एक कोने में रख दो।’ (पृ० १६४)

‘इसका उचित मात्रा में (न अत्यधिक न अत्यल्प) सेवन करो, इसके लिये न तो लालसा हो न अरुचि, बल्कि तुम्हारा यह भाव रहे कि शरीर की रक्षा के लिये माता का दिया हुआ यह एक साधन है।’ (पृ० १६५)

‘कामावेग का प्राण और शरीर पर जो आक्रमण होता है इससे साधक को एक दम अलग रहना होगा—कारण, जब तक वह कामावेग को नहीं जीत लेता तब तक उसके शरीर में भागवत चेतना और भागवत आनन्द का स्थापन नहीं हो सकता।’ (पृ० १७३)

‘मैंने यह पाया है कि काम शक्ति पर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त कर लेने को लक्ष्य बनाना साधना के लिये अत्यन्त आवश्यक है।’ (पृ० १८५)

‘यह ठीक है कि काम का वाञ्छा क्रिया में तो निग्रह किया जाय पर दूसरी तरह से उसमें लिप्त रहा जाय तो इससे शारीरिक उपद्रव और दिमागी कठिनाइया उत्पन्न हो सकती हैं यदि इस पर प्रभुत्व स्थापन करने और इसका समय करने के लिये मद्या

आध्यात्मिक प्रयत्न किया जाता है तो मैं नहीं समझता कि कामनामा के इस समय में कभी हानि होती है।' (५० १८०)

'अब रहा इस प्रभुत्व के स्थापन करने की पद्धति के सम्बन्ध में तो यह केवल शारीरिक समय के द्वारा ही नहीं हो सकता—अनासक्ति और परित्याग की समित्त प्रक्रिया द्वारा यह किया जाता है।' (५० १८८)

'इसका (कामनामा का) पूर्ण त्याग करो परन्तु वह इससे संघर्ष करके नहीं बल्कि इससे अपना सम्बन्ध विच्छेद करके, अपने आपको इससे अनासक्त करके और इसको अपनी स्वीकृति देने से इन्कार करके।' (५० १९०)

'कामुकता एक विकार अथवा अधोगति है जो प्रेम के आधिपत्य की स्थापना में रुकावट डालती है।' (५० १९०)

उपर्युक्त उद्धरण जो कुछ विस्तार से दिये गये हैं श्रीअरविन्द की योग धर्म्मा शिष्टाश्रमों का रसास्वादन कराने के लिये पर्याप्त होंगे। परन्तु लेख को समाप्त करने से पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मच्छी शिक्षापद्धति के आधार के समर्थ में हम उनके विचार का निर्देश कर दें क्योंकि वे केवल योग के विद्यार्थियों के लिए अपितु प्रत्येक विद्यार्थी के लिये उसका अत्यन्त महत्त्व है। अपनी छोटी सी कृति "The Basis of India (भारत का मस्तिष्क)" में वे कहते हैं कि आजकल न केवल भारतवर्ष में अपितु सर्वत्र ही आधुनिक शिक्षा का प्रधान लक्ष्य सूचनार्थ दे देना या ज्ञातव्य समझ जाने वाली बातें बता देना है। "परन्तु" वे विवेचन करते हैं कि "इन सूचनाओं का मिलना या ज्ञातव्य धारों का पता होना बुद्धि की, ज्ञान की नींव का काम नहीं दे सकता। यह केवल उस सामग्री का एक अंश बन सकता है जिसमें कि ज्ञान ज्ञान का निर्माण करता है।" "उन (स्मृति, कल्पना तथा अन्य मानसिक शक्तियों) के द्वारा जिस भवन का निर्माण किया जाना है उसकी नींव तो केवल धर्म और शक्ति के कोष का संघर्ष करने से पद सकती है।" पर यह शक्ति कहाँ से आयेगी? इसका उत्तर जो वे देते हैं वह है "प्राचीन आर्य मानते थे कि मनुष्य विषय से पृथक् नहीं है परन्तु विषय का केवल एक मज्जातीय अंश है।" इस मज्जा विषय में अनन्त शक्ति व्याप्त है और अतएव शिक्षण का यारनविक लक्ष्य यह होना चाहिये कि यह प्रत्येक मानव व्यक्ति में एक उपयुक्त आधार, पात्र या उपकरण तैयार कर उसकी विघ्न-आधाओं का हटा दे जिसमें यह विषयव्यापी शक्ति में से पोषण प्राप्त कर सके।

विद्यात्मक और पर ब्रह्मचर्य का मुख्य प्रक्रियाओं में से एक या गिन में कि यह विषयव्यापी शक्ति प्राप्त की जाती थी। श्रीअरविन्द ब्रह्मचर्य पर पूरा पूरा ध्यान देते हैं

और इसे शिक्षासधन्धी वह मुख्य रहस्य मानते हैं जो कि प्राचीन आर्यों ने प्राप्त किया था। योरोपियन जडवाद (या भौतिकवाद) आधार और स्रोत में घपला कर देता है। परन्तु श्रीभरविन्द स्पष्ट कहते हैं “जीवन और शक्ति का स्रोत भौतिक नहीं, आत्मिक है। किन्तु वह आधार या नौब जिस पर कि जीवन और शक्ति स्थित हैं और काम करते हैं भौतिक है।” “भौतिक को आत्मिक तक उठा ले जाना ब्रह्मचर्य है।” “सब वासनाएँ, कामवासना या इच्छा आदि, शक्ति को स्थूल रूप में या उदात्तीकृत सूक्ष्म रूप में बाहर निकाल कर नाश कर देती हैं।” “कार्य में अनैतिकता इसे स्थूल रूप में बाहर फेंकती है और विचार में अनैतिकता सूक्ष्म रूप में।”

“दूसरी ओर सब प्रकार का आत्म मयम रेतस् की शक्ति को सरक्षित रखता है और सरक्षण सदा साथ में वृद्धि को भी लाने वाला होता है।” “इस से यह परिणाम निकलता है कि हम ब्रह्मचर्य के द्वारा तपस् ‘तेजस्’ ‘विद्युत्’ और ‘ओजस्’ के भण्डार को जितना अधिक बढ़ा सकें उतना ही हम अपने आपको संपूर्ण शक्ति से भरपूर कर सकेंगे, शरीर, हृदय, मन और आत्मा के कार्यों का करने के लिये शक्ति से भरपूर हो सकेंगे।”

युद्ध का अन्त

(ले०—स्वामी शुद्धानन्द जी भारती)

आजकल का सबसे प्रधान विषय है युद्ध। मज्जन हो या दुर्जन, कोई भी इस प्रभाव से वंचित नहीं है। हमारे भोजन, पानी और यहा तक कि सास लेने की हवा तक पर इसका असर पड़ा है। पूरब और पच्छिम, उत्तर और दक्षिण, नीचे और ऊपर, पृथ्वी और समुद्र सर्वत्र नर रक्त की नन्ही बह रही है। उतना बहुमूल्य गांव शरीर, वा प्रकृति के युग युगान्तर के क्रमविघटन का फल है, आज सामूहिक रूप में विध्वंस किया जा रहा है। वर्षों की मेहनत मिनटों में नष्टम नष्टम हो रही है। प्रकांड प्रकांड जहाज, विशालकाय टैंक, बड़े बड़े हवाई चक्राज बनाये जा रहे हैं और टुकड़े टुकड़े किये जा रहे हैं। जिस मोने और चादी को वर्षों व्यस्तताय वाणिज्य, उद्योग धंधा करके मनुष्य ने इकट्ठा किया है वह चिता के धूँ की तरह न गालूम कहा गायब हो रहा है। आज मनुष्य मवेशि ग्राहि ग्राहि पुकार रहा है, नारकीय धूँ के घोर अघकार में वह शुद्ध वायु का सास लेने के लिये छटपटा रहा है।

आज मानो सदाचार, धर्म, न्याय और उनकी व्योतिर्मेयी शक्तिया मानव-मान के घेरे से एकदम विलुप्त होगयी हैं। जापान की तृष्णात्मक महत्त्वाकांक्षा प्राचीन चीन को बेतरह सता रही है। रक्त पिपासु नाजी-बल अपनी कठोर मत्यानाशी चक्री के नीचे निरपराध देशों को पीस रहा है। दूसरी तरफ से इन पर भी प्रहार किये जा रहे हैं। हम यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस युद्ध के कारण हमारा धर्मप्राण भारत भी आज किस किस प्रकार दुःख पा रहा है।

आज मनुष्य इस तरह हृदयहीन पागल क्यों हो रहा है, जंगली पशुओं की तरह खून के लिये क्यों लालाघित हो रहा है ? इस प्रकार शक्ति, द्रव्य और बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करने का क्या कारण है ? क्या इस रक्त-स्नान को बंद करने का कोई उपाय नहीं है ? आइये, इन सुराइयों की जड़ का पता लगावें और उस पर आघात करें।

(०)

मनुष्य, देवता और पशु के ठीक बीच का प्राणी है। वह एक पशु है जो अपनी पशुता से ऊपर उठ रहा है, वह एक देवता है जो भविष्य में अपने देवत्व को प्राप्त करने जा रहा है। उसके अन्दर दो प्रकार की शक्तिया वतमान हैं अच्छी और बुरी जिन्हें सुर और असुर, देव और दानव या ईश्वर और शैतान कोई भी नाम दिया जा सकता है।

मनुष्य जीवन इन्हीं दो शक्तियों का सनातन युद्ध है और यह युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। मनुष्य के अन्दर जो 'देव' है वह मूलतः भगवान् है, शुद्ध, आनन्दमय, शान्तिमय है। वह सर्वदा मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाता है। किन्तु मनुष्य के अन्दर जो शैतान या असुर है वह उसे अहंकार और महत्त्वाकांक्षा के निम्न स्तर की ओर खींचा करता है। जीवन मानो इन्हीं दोनों शक्तियों की परस्पर खींचातानी है। बुरी शक्तियाँ हमारी सत्ता के प्राणमय और मनोमय भाग में उत्पन्न होती हैं। सत्र प्रकार की बुरी कामनाएँ, वासनाएँ, ईर्ष्या द्वेष, घृणा, दुश्चिन्ताएँ इत्यादि प्राणिक अहंकार और मानसिक अज्ञान से उत्पन्न होती हैं। जब तक मनुष्य अपनी सत्ता के इन निम्नतर भागों का दास बना हुआ है तब तक वह न तो स्वयं शान्ति पा सकता है और न अपने आसपास ही शान्ति को रहने दे सकता है। प्रकृति ने अपना सारा आश्चर्यमय भण्डार मनुष्य को इसलिये दिया है कि वह अपने मामूहिक जीवन को समृद्धिशाली बनावे। उसने उसे देश और काल को जीतने के लिये विजली की शक्तियाँ दी हैं। परन्तु मनुष्य ने प्रकृति की शक्तियों का उपयोग किया है अपने स्वार्थ की वृद्धि के लिये, महत्त्वाकांक्षापूर्ण प्रतियोगिता और सत्यानाशी युद्ध चलाने के लिये। उसके अन्दर विराजमान आत्मा ने उसे तीक्ष्ण बुद्धि दी है जिसमें वह प्रकृति की शक्तियों को महान् कार्यों में व्यवहृत करे। उसने उसे मन और शरीर का ज्ञान दिया है, भौतिक तत्त्वों का विज्ञान—गणित, पदार्थविज्ञान, रसायनशास्त्र, यंत्रविज्ञान इत्यादि—सिखाया है, उसने उसे प्रकृति के उन राजानों का पता दिया है जो खानों में छिपे पड़े थे जैसे, कोयला, लोहा, ताँबा, पेट्रोल, मैगनेट इत्यादि। परन्तु मनुष्य ने जीवनमन्धरी प्रशं को हल करने और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिये समय बचाने के लिये इन दोनों का कोई सदुपयोग न कर इनका दुरुपयोग ही किया है और अपने विचार और जीवन को असुर का कारखाना बना डाला है। वास्तव में टैंक और टारपेडो की उत्पत्ति जर्मनी या अमेरिका के कारखानों में नहीं होती। वर्तमान या भूतकाल में युद्ध के जितने भी सहारकारी अस्त्र शस्त्र बने हैं वे सब मनुष्य के अन्दर विद्यमान मनोमय असुर की ही सृष्टि हैं और वे प्राणिक आकांक्षा को पूर्ण करने के लिये ही तैयार किये गये हैं। युद्ध के कारण न तो चर्चिल ही हैं न हिटलर। मनुष्य के अशुद्ध प्राणों की जो पागल आकांक्षा है वही इस भयानक खेल को खेल रही है। कोई भी प्रचारकाय, युद्ध या सधि मनुष्य के इस अगणित भयावह दृश्य उत्पन्न करनेवाले युद्धोन्माद को दूर नहीं कर सकती। अगर आसुरिक शक्तियों के इस घिनोलाकारी युद्ध के फलस्वरूप सभी वैज्ञानिक और विमान चालक पृथ्वी से विलुप्त भी हो जायें तो भी युद्ध का अन्त न होगा, यह फिर से धीरे-धीरे मनुष्य के प्राणिक अहंकार और मानसिक वर्धरता के अन्दर से उत्पन्न होगा और

जब तक महत्वाकांक्षी सत्ता के अन्दर एक बूँद भी रक्त बाकी रहेगा तब तक वह ऐसे ही दुष्कर्म किया करेगी। यह समझना एक निस्सार स्वप्न है कि किसी राजनीतिक कौराल या धार्मिक प्रचार के द्वारा ससार में कभी शान्ति स्थापित होगी। हिटलर और टोजो, स्टालिन और चर्चिल या रूखवेल्ट तो केवल नाम और रूप हैं, ये न तो पहले थे और न बाद में ही रहेंगे। जो कुछ भी आज युद्ध का साज सरजाम है वह सब द्रुतगामी काल के चक्राकार प्रवाह में फल ही विलुप्त हो जायगा, महत्वाकांक्षी की आतिशयावाही की राख भर बाकी रह जायगी। इस जगत् में कुछ भी स्थायी नहीं है, भाग्य की निम्नगामी धारा में सब कुछ बह जाता है। जिस आत्मक की आज सृष्टि हुई है, आखिर उसका अन्त होगा ही। परन्तु मनुष्य के अन्दर जो प्राणमय दानव है, उसके अन्दर जा मानसिक अज्ञान है, प्रेम और घृणा, अच्छे और बुरे का जा द्वन्द्व-भाव है, वह फिर उसके अन्दर महत्वाकांक्षी को जगायेगा, फिर उसे वही दुःखान्त नाटक खेलने के लिये प्रवृत्त करेगा।

(३)

अतएव इसकी दवा वहीं है जहाँ इसका कारण है। शान्ति वहीं है जहाँ युद्ध उत्पन्न होता है। सब कुछ अन्दर से ही आता है। मनुष्य के अन्दर जो कुछ भला या बुरा है उसके लिये सबसे पहले उसमें विचार उठता है, तब शब्द और उसके बाद क्रिया होती है। जब मनुष्य का अन्त करण अशुद्ध होता है और उसके प्राण अहंकारमयी आकांक्षा से भरे हुए होते हैं तब उसके विचार, शब्द और कर्म उस सत्पानारी आकांक्षा से दूषित हो जाते हैं। मनुष्य के अन्दर का यही वह शैतान या अहिंसान है जो उसे एक बुराई से दूसरी बुराई की ओर, एक युद्ध से दूसरे युद्ध की ओर, एक स्वार्थ से दूसरे स्वार्थ की ओर ले जाया करता है। आह ! कितने ही निर्दोष राष्ट्र प्राणमय मनुष्य की महत्वाकांक्षी रूपी चक्की में नीचे पीसे जा चुके हैं। यही प्राणमय दानव एक राष्ट्र के मन प्राण के अन्दर प्रवेश कर उसके द्वारा दूसरे राष्ट्र पर अत्याचार करता है। ऐसे कितने ही देश इस राक्षसी शक्ति के द्वारा पददलित और लाञ्छित हुए हैं जिन्होंने कभी अपनी तलवार को दूसरे देश के रक्त से अपवित्र नहीं किया।

(४)

अतएव ससार में यदि कभी स्थायी शान्ति आये, अगर मनुष्य मनुष्य में परस्पर सद्भाव और सुसंगति स्थापित हो तो इसके लिये सबसे पहले उसके अन्त करण का सर्वाङ्ग परिवर्तन होना जरूरी है। इसे हम और भी स्पष्ट रूप में समझने की चेष्टा करें।

हमारी सत्ता के दो भाग हैं—जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष। शरीर, प्राण और मन हमारे जड़ भाग के अन्तर्गत हैं और जीव या अन्तरात्मा हमारा चेतन भाग है।

इन दोनों के बीच में है उच्चतर बुद्धि, या विज्ञानतत्त्व या परा बुद्धि, जो हमारी सत्ता के इन दोनों तत्त्वों को जोड़ती है। मनुष्य का इस गण्यवर्ती पराबुद्धि का पाने की चेष्टा करनी चाहिये और ऐसा जीवन यापन करने का प्रयास करना चाहिये जिसमें हमारा आत्मा पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो रहा हो, जिसमें हमारी आध्यात्मिक सत्ता जड़मय सत्ता के अन्दर तक ओतप्रोत हो रही हो। आत्मा सम्पूर्ण शान्ति, आनन्द, सत्य, चैतन्य है। जब तीनों गुणों और द्वन्द्व-विकारों का समिश्रण है। जो मनुष्य केवल जड़मय चेतना में निवास करता है वह अवश्य ही चार्वाक या कम से कम नीत्यो का अतिमानव बन जाता है और वह अस्त्र शस्त्र तथा युद्ध सामग्री बनाने में ही अपना सारा जीवन नष्ट कर देता है। वह सदा ही अपने पड़ोसी को द्वेष और घृणा की दृष्टि से देखता है। उसकी स्वार्थ भरी भूल खूब का कोई खयाल न कर अपनी ही उन्नति के लिये नाना प्रकार के हथियारों का आविष्कार करती है और फिर वह एक घर से दूसरे घर में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक देश से दूसरे देश में क्रूरता फाड़ता चला जाता है। उसकी अहंकार मयी वाणी दूसरे देशों को भूक बनाती है, उनकी मातृभाषा को, उनकी बहुमूल्य परंपरा को नष्ट करती है और अपने स्वार्थ भरे वेतनगाम प्रगति जारी करती है। हम प्रत्येक महत्वाकांक्षी मनुष्य के अन्दर एक ही प्रकार की दमन, अत्याचार और अहम्मान्यता की क्रिया देखते हैं। इस घुराई का प्रधान कारण यही है कि मन प्राण-शरीरस्थ मनुष्य कभी अपने पड़ोसी का आमने-सामने नहीं देख सकता, 'मैं, अकेला मैं, अकेला मेरा' यही उसकी बक्त झुंझुटी पर घड़े घड़े अक्षरों में लिखा हाता है, वह कभी दूसरे आदमी की उन्नति का नहीं सह सकता। क्योंकि उसको यह ज्ञान ही नहीं है कि दूसरा या तीसरा आदमी भी वही एक आत्मा है जिम्हण एक ही तत्त्व से बने कई शरीरों को धारण किया है, अन्तर केवल नाम और रूप में ही है। क्योंकि मनुष्य एक बार यह अनुभव कर लेगा कि दूसरे मनुष्य में भी एक ही आत्मा मूर्तिमान् हा रहा है त्योही उसके विचारों में सुमगति आ जायेगी, उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जायेगा। मनुष्य को अपने शरीर प्राण और मन के परे उठना चाहिये और शुद्ध पराबुद्धि में निजाम करना चाहिये और उसका धाढ़ उस आत्मा को, विशुद्ध आत्मा को जो वह है प्राप्त करना चाहिये। एक बार यदि आत्मा का स्पर्श मिल जाय तो फिर सभी मानसिक कष्टों का, प्राणिक विक्षोभों का अन्त हो जाता है। स्थायी शान्ति की प्राप्ति हो जाती है। फिर मनुष्य चिरकाल के लिये आनन्दमय हो जाता है। क्योंकि वह आत्मा अपने स्वभाव में सत्चित् आनन्द है। जब मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब वह सब को आत्मवत् देखता है, उसके अन्दर बहपन के अहंकार का या राजनीतिक उग्रता का लेश भी नहीं रह जाता। वह अपने अन्दर सारे जगत् का देखता है और सारे जगत् में अपने

आप को देखता है। इसी विश्व-चेतना को लक्ष्य करके उपनिषद् में यह कहा गया है कि "जो सबके अन्दर अपने को देखता है और अपने अन्दर सबको देखता है वह भला किससे भय करे?"

(५)

इस परम सत्य के सबसे बड़े प्रामाणिक ग्रन्थ हैं वेद। वेदों में ऋषियों द्वारा प्राप्त सत्य वाणियों का समग्र है। वे शाश्वत सत्य के ग्रन्थ हैं। ससार में ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जो जीवन की इन दो शक्तियों के युद्ध का वर्णन वैसे ही स्पष्ट रूप में करती हो जैसे कि वेदों ने किया है। इन सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थों का मुख्य विषय यही है कि अन्धकारमयी विरोधिनी शक्तियों के ऊपर, बल और वृत्त के ऊपर भागवती शक्तियों की विजय कैसे हो।

भगवान् सच्चिदानन्द हैं। वह शरीर प्राण, मन तथा इससे ऊपर के ज्ञानमय और आनन्दमय लोकों में परिब्याप्त हैं। वह प्रबुद्ध विचारों के प्रेरक हैं। वह हगारी सत्ता में निक्षिप्त प्रबलित सञ्ज्योति हैं। वह पुरुष हैं, शुद्धात्मा हैं। मनुष्य अपने अन्दर की इस सत्य-ज्योति को न जानने के कारण तथा अहंकारमयी प्रवृत्तियों से अध हो जाने के कारण अपने प्राणों में निवास करता है, असुर के अधीन रहता है। उस अमृत प्राणों की अघेरी गुफाओं में से विरोधी शक्तियां बाहर निकल आती हैं और उसके जीवन को अस्तव्यस्त कर देती हैं। एक दिन वह जीवन का पर्यवेक्षण करता है, सत्य की एक किरण उसके अन्दर प्रवेश करती है। सभी क्षण विशुद्ध सत्ता के अधिष्ठाता इन्द्र-देवता सामने आते हैं, भागवती शक्ति अग्नि प्रकट होती है बृहस्पति सृजनकारी मन्त्र प्रदान करते हैं; अधिन, इन्द्र अर्थात् बुद्धि के रथ को जोतते हैं, स्नायवीय शक्तियां अर्थात् मरुत रथ का स्पर्श करते हैं, वरुण, मित्र, अर्यमन और भागवती शक्तियों की एक विशाल सेना रथ का अनुगमन करती है। तब माता अदिति हसती हुई आती हैं, वह देवताओं की महाजननी हैं। वह भागवत सेना को आशीर्वाद करती हैं। तब इन्द्र का विजयी रथ रवाना होता है। इन्द्र के नेतृत्व में भगवान् के, प्रकाश के पुत्र अहंकार की शक्तियों को परास्त करते हैं मारे अगत् में शान्ति का जयघोष करते हैं और अमृतत्व का समास्वादन करते हैं। यही वेदों का प्रधान मन्त्र है और यही वह सत्य है जिसकी हमें आज आवश्यकता है। आज पृथ्वी पर जो भी विपत्ति में डाल रहा है उसे दूर करने का एक मा- शक्तियों के ऊपर भगवान् की विजय हो।

और यही उपाय जिससे कि

प्यारे को पाना

[मत्त महात्मा की दृष्टि सदा सत्यस्वरूप श्रीभगवान् पर आवद्ध रहती है और इस कारण वे जो कुछ कहते व लिखते हैं उस द्वारा मदा सत्य ही प्रकाशित होता है और वह साधारण जीवों के लिये मार्गदर्शन का काम करता है। इसी भाव से यह एक महात्मा का पत्र हम नीचे दे रहे हैं जिससे कि जिन्हें व्यक्तिगत रूप से यह पत्र लिखा गया है उनके अतिरिक्त अन्य प्रेमी पाठकों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। पत्र पाने वाले भक्त भाई ने ही औरों के लाभ के लिये हम यह पत्र प्रकाशनार्थ दिया है, इसने लिये हम उनके कृतज्ञ हैं। यह पत्र गंगला भाषा में काश्मीर से ता० ७ जून १९४० का लिखा हुआ है। - स० अ०]

मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे पाना, मेरे पास रहना और मेरी सेवा करना तुम लोगों को कितना प्रिय है। X X X (पत्र लिखने वाले महात्मा का अपना नाम) एक प्राणहीन जड़ पदार्थ नहीं है। वह प्रेममय की पूजा करता है, प्रेम को सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति समझता है। वह कभी प्रेम की अवहेलना नहीं कर सकता। विश्वास करो, उसका प्राण तुम लोगों के हाथों बिक चुका है। किसी के भी कल्याण के लिये, आनन्द के लिये जिस किसी भी समय वह अपना प्राण दे सकता है। तुम लोग जानते ही हो कि वह जगज्जीव को किम दृष्टि से देखता है, कितना प्यार करता है। मनुष्य उसकी दृष्टि में उसके प्रियतम का ही जीवन्त विग्रह है, जीव की सेवा ही उसकी दृष्टि में शिव की सेवा है। वह दूसरी कोई माधना नहीं जानता। उसने सोचा था, जीव की सेवा में ही वह अपना सारा जीवन निता देगा। परन्तु शरीर ने उस कार्य में बाधा डाल ली। वह शरीर की उपेक्षा करके भी जीव की सेवा करता, परन्तु उसके गुरुदेव के आदेश तथा मित्रों के अनुरोध ने उसकी सेवा की भावना को कुछ पलट दिया है। फिर भी वह सबको सुखी करने की चेष्टा करता है, सबको सारे अन्तःकरण से आशीर्वाद करता है। उसने अपनी छात्रावस्था में ही भगवान् से कहा था, “येन वा भवति सुखजातम्” — जिसमें तुम्हें सुख हो वही तुम करना। मुझे वाच्य होकर स्वीकार करना पड़ा है कि तुम मगलमय हो। जा कुछ शुभ है जो कुछ आनन्दप्रद है—वह किये बिना तुम नहीं रह सकते, इसलिये तुमसे अब मुझे कुछ भी प्रार्थना करनी नहीं है। मेरा जीवन तुम्हारे चरणों में उलमग्न हो चुका है।” तो अब उनकी इच्छा पूरी कराने के लिये दूसरा कार्य काम करना मेरे लिये उचित नहीं। इसी कारण यह पद—‘पूर्णा भवत्यनुदिनं मयि ते शुभेच्छा’—मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तक मैं उनकी इच्छा नहीं जान पाता तब

करते हो, मेरे पाम आने की चेष्टा करते हो, मेरे समान होने से सुखी होते हो। विश्वास करो कि मैं भी तुम लोगों को सुखी करने के लिए इच्छुक हूँ। परन्तु इस एक शरीर को भला मैं कितने आदमियों को दे सकता हूँ ? इस पृथ्वी, जराजीर्ण शरीर को कितनी जगह ले जा सकता हूँ ? इस शरीर को भला तुम लोग कितने दिन तक अपने पाम रख सकते हो ? शरीर के मोह को दूर करना भी भगवान् का एक उद्देश्य है और इसी कारण यह मेरा भी काम है। कभी कभी प्रियजनों को जो भगवान् हमसे दूर ले जाते हैं उसके अन्दर भी भगवान् का एक मंगलमय उद्देश्य मुझे दिखायी देता है। वह हमारे मन को भीतर की ओर ले जाना चाहते हैं, धीरे धीरे आत्मा के पास पहुँचाकर हमारे जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, हमको पूर्णानन्द में डुबाये रखना चाहते हैं। वह प्रेममय भला यह कैसे सह सकते हैं कि हम केवल स्थूल शरीर को ही लेकर भूले रहें, इतना घोरता क्यों ? इस श्लोक को स्मरण करो—

संगमविरहविकल्पेन संगम विरहोऽपि तस्य ।

सगमे एकरूपता विरहे तन्मय जगत् ॥

हमारा प्रियजन जब हमारे पास होता है तब हमारा सारा प्राण उसके स्थूल शरीर की ओर लगा रहता है, जब वह हम से दूर चला जाता है तब हमारा मन उसके गुणों को स्मरण करता हुआ उसके सूक्ष्म भावों की ओर जाने की चेष्टा करता है। अगर हमारा मन उसके आत्मा तक चला जाय तब आत्मा के सर्वव्यापी होने के कारण वह जगत् के सभी पदार्थों में अपने प्रियजन का आसवादन करता है, उस समय जगत् तन्मय (प्रियजनमय) हो जाता है, मन भी तन्मयता प्राप्त करता है। उसी समय वास्तविक प्रेम सार्थक होता है।

तुम लोग यह अच्छी तरह याद रखना कि किसी को भी केवल स्थूल में पाना चार आना मात्र पाना है, सूक्ष्म में पाना आठ आना है, कारण में पाना धारद्व आना है, केवल आत्मा में ही पाना सोलह आना पाना है। उस समय पाना अविराम पाना है, उस पाने की सीमा नहीं। उम्मी पाने में प्रियजन को भी पाया जाता है, आत्मा और परमात्मा को भी पाया जाता है। तुम लोग ऐसी चेष्टा करो जिसमें अपने प्रियजन को थोड़ा अधिक पा सको। उस समय तुम लोग देखोगे कि तुम लोगों का जो भ्रम है वही तुम लोगों का 'परम श्रेय' बन गया है। तुम लोगों का पाना, तुम लोगों का प्रेम भगवत्प्राप्ति में, भगवत् प्रेम में परिणत हो कर सार्थक हो गया है। तुम्हीं लोग इस बात के साक्षी हो कि दूर रह कर अधिक पाया जाता है, सुन्दर रूप में पाया जाता है। इस बात को थोड़ा सोच विचार कर देखो कि जिसे तुम लोग पाना चाहते हो उसे किस तरह पूर्ण रूप से पा सकते हो। अगर मैं पाच आदमियों का समष्टि होऊँ तो मेरे भीतर के पाचों आदमियों

को पाये बिना क्या मुझे अच्छी तरह पाया जा सकता है ? मेरे भीतर साधारणतः है एक शरीर, एक प्राण, एक मन, एक बुद्धि, एक अहंकार, एक आत्मा । इसके साथ ही यह भी सदा याद रखना चाहिये कि पाने का मतलब है जानना और होना । जब तक किसी को अच्छी तरह जाना नहीं जाता, उसमें तन्मय नहीं हुआ जाता तब तक उसे अच्छी तरह पाया भी नहीं जा सकता । स्थूल शरीर को पाना बड़ा आसान है, क्या तुम लोग केवल उसी को पाना चाहते हो ? उसमें अगर प्राण न हो तब तो उसे मुंह में आग डाल कर बिदा कर देना होगा । उसके बाद प्राणयुक्त शरीर का भी यदि पा लो तो उसे भी कितने दिन पकड़ कर रख सकते हो ? प्राण को पाना उतना सहज नहीं है । किसी के प्राण को पाने के लिये उसके प्राण को जानना होगा, उसका प्राण कितना उदार है, उसका प्राण सबका कितना प्यार करता है, मन के सुख के लिये कितनी चेष्टा करता है—यह सब अच्छी तरह जानना होगा, उसी की तरह सोचना, काम करना सीख कर अपने प्राण को उसके प्राण-जैसा बनाना होगा । जिसका प्राण जीव के दुःख के प्रति उदासीन हो वह उसका प्राण को हृदयगम नहीं कर सकता जो जीव के दुःख से कातर हो उठता है । किसी आदर्श पुरुष के मन को पाने के लिये यह जानना होगा कि उनका मन कितना द्वाद्वातीत, कामना वासना आसक्ति से रहित, निमग्न, निरहंकार, शुद्ध, शांत, 'सर्वभूत हिते रत' है, उनका ध्यान करके उनके मन के जैसा अपने मन को तैयार किये बिना उनके मन को पारा भी नहीं पाया जा सकता । उनकी बुद्धि को पाने के लिये यह अनुभव करना होगा कि उनकी बुद्धि कैसी सकल्प विकल्प रहित, निश्चयात्मिका है, किस प्रकार सच्चे सार पदार्थ का निश्चय कर वह उसमें कैसे तन्मय रहती है, अन्य भावों से रहित होती है, और फिर अपनी बुद्धि को वैसी ही बनाने की चेष्टा करनी होगी । उनके अहंकार को पाने के लिये यह जानना चाहिये कि उन्होंने किस प्रकार अपने व्यक्तिगत वामसिक अहंभाव का त्याग कर, अपने को भगवान् का अंश या प्रतिनिधय समझ कर, उसी भाव में आत्म निवेदन कर, उनका (भगवान् का) हाँ कर नाम भाव से उन्हीं की सेवा में, उनके प्रिय कार्य को करने में अपने आप को नियुक्त कर रखा है और इस तत्त्व को ठीक ठीक समझ कर उन्हीं की भांति 'दासोऽहम्'-भाव प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिये । उनकी आत्मा को अगर पाना हो तो उसे तभी पा सकते हो जब तुम पूर्ण रूप से उन्हीं के साथ तन्मयता प्राप्त कर अपने आत्मा के नित्य, सर्वगत, शुद्ध, बुद्धि, अपाव-विद्ध, आनन्दरूपममृत, शांत, शिवमदैतम् तत्त्व का आस्वादन करोगे । याद रखो तभी उन्हें पूर्ण रूप से पाया जा सकता है ।

जो लोग चिट्ठी में 'प्राणाधिक' 'मैं तुम्हारा हूँ' इत्यादि बातें पढ़ कर सुलावे में

आ जाते हैं, प्रतारित होते हैं, उनकी बात अलग है। जिना दिये पाया नहीं जा सकता। यह भगवान् का विगन है। अपनी समस्त कामना, वामना, आसक्ति, सुगस्पृहा, प्रतिष्ठा, मोह आदि का निमर्जन कर उन्हीं में तन्मयता लाभ किये बिना, 'तन्निष्ठ तत्परायण' हुए बिना किसी को भी नहीं पाया जा सकता। निवार करके देखो कि घृन्दावन की गोपियाँ ने कृष्ण और किम प्रकार से श्रीकृष्ण को पाया था। वे भगवान् को पाने का रास्ता जीव को दिखा गई हैं। तमनस्का, तदालापा, तद्विचेष्टा, तदात्मिका होने से जब वह, गेह की स्मृति तक चली गयी थी तभी उन्होंने अपने अभीप्सिततम प्राणाराम को पाया था। उनका वह पाना ऐसा पाना था कि उस पाने के वर्णन मात्र से शुक्रदेव मतवाले हो गये थे, चैतन्यदेव ध्यान में समाहित हो गये थे। याद रखना आत्मा तक पाये बिना कुछ भी पाना नहीं होता। अगर किसी को भी पाने की साध हो तो पाने के लिये साधना आरम्भ करो। अपने आपको जितना पाओगे उससे अधिक किसी को भी नहीं पा सकते। तुम लोग स्वयं अपने भीतर घुसने की चेष्टा करो, अपने प्रियजन को भी अपने भीतर घुसने में सहायता करो। अपने को जितना पाओगे, प्रियजन को भी ठीक उतना ही पा सकोगे, उससे अधिक ज़रा भी नहीं। जो अपने आपको जितना सा पाना सीखा है वह किसी भी साधु महात्मा के पाम जा कर उन्हें उतना ही पा सकता है। अवश्य ही जिसने अपने आपको अधिक मात्रा में पाया है उसके सान्निध्य में जाने से अपने को प्राप्त करने में बहुत आसानी होती है। किसी 'जगदीश वसु' के पास जाकर विज्ञान पढ़ सकना आसान है। पर जब तक 'जगदीश वसु' के ज्ञान का कोई एक तत्त्व जानकर, उस तत्त्व को हृदय गम कर अपना नहीं बना लिया जाता तब तक उनको उस विषय में ज़रा भी नहीं पाया जा सकता।

तो स्थूलतः समीप रहकर पाने में जिस तरह एक सुविधा है उसी तरह एक असुविधा भी है, एक महान् विपत्ति भी है। मनुष्य के अन्तर से अहभाव की प्रतिष्ठा करने का मोह जल्दी नहीं जाता। वह अपने जानने के लिये जितना व्यस्त होता है, उससे अधिक दूसरे को जानकर प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिये व्यस्त होता है। थोड़ा सा पाकर ही स्वयं जो कुछ पाया है उसे दूसरों को जनाने के लिये व्यस्त हो उठता है। इसीलिये पूर्णरूप से पाने से पहले, अहंकार दूर होने से पहले अपने पाने की बात किसी से भी नहीं कहनी चाहिये। मत्तरहस्यमिद्धि को मातृजारयत् छिपा कर रखना चाहिये। प्रकाश के नीचे जो अधकार होता है, महापुरुषों के सत्तान और भक्त जो बहुत बार वंचित होते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, इसका कारण भी यही दिव्यायी देता है। पाम रहने की, सेवा करने की वासना बहुत बार इतनी प्रबल हो उठती है कि उस समय अन्य साधना की बात, उपदेश की बात याद ही नहीं रहती। समीप रहकर साधधान होने की अपेक्षा बहुत बार दूर

रह कर सावधान होना आसान होता है। इसीलिये जो लोग सचमुच में अपना भगल चाहते हैं वे कुछ दिन समीप रहकर, कुछ देख सुन-समझ लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ दिन दूर रहकर साधना के द्वारा उस विषय में सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। जितना मा देना है, उपदेश सुना है, उतनी सी तन्मयता प्राप्त करने की, उतना सा लाभ उठाने की चेष्टा करते हैं। उसके बाद फिर कुछ दिन और समीप रहकर कुछ जानने, पाने और होने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार करने के कारण पाना भी स्वाभाविक होता है, प्रतिष्ठा का मोह भी नहीं जगने पाता, दूसरा कोई भी धोखा नहीं खाता। गनुष्य में अपने मुख की इच्छा, अधिक खाने, जल्दी जल्दी खाने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि अपनी हजम करने की शक्ति की ओर वह उस समय एक बार भी नहीं देखता, यहां तक कि उपदेशों को भी ठीक ठीक नहीं समझ पाता। उस समय अंतर्दामी भगवान् घड़ी चतुराई के साथ उसे ठीक रास्ते पर आने के लिये बाध्य करते हैं। भगवान् में प्रेम की अधिकता होने के कारण वह किसी पर जोर करना पसंद नहीं करते। हम लोग अपने आप ठीक रास्ते पर चलने, उनको सुनी करने की चेष्टा नहीं करते। वह जितना देना चाहते हैं उसके करोड़ भागों में से एक भाग भी हम लेना नहीं जानते। वह चूँकि मा हैं, इसलिये क्षुब्ध देखकर सन्तान का अनिष्ट करना नहीं चाहते। तुम लोग चाहते हो, मैं भी कहता हूँ, खूष पाओ, पूर्ण होओ, थोड़े से तृप्त मत होओ, पर उसे हजम करो।

इस प्रकार कई विषयों में उपदेश और दृष्टान्त के द्वारा तुम लोगों को शिक्षा देने की यथेष्ट चेष्टा की गयी है। परन्तु जितनी शिक्षा की जरूरत थी क्या उतनी शिक्षा हुई है? मुझे पाने की, मेरा सग प्राप्त करने की यदि इच्छा हो तो तुम लोग यह समझने की चेष्टा करो कि कौन कौन से भाव मुझे प्रिय हैं। उनमें से दो तीन को विशेष रूप से ग्रहण कर उनके अनुसार जीवन बनाने की चेष्टा करो। मैं कैसे चलता हूँ क्या पसंद करता हूँ विशेषतः युवावस्था में मैं किस प्रकार चला करता था उसे थोड़ा और भी अधिक प्राण देकर अच्छी तरह समझने की चेष्टा करो। अपने सरकार और अभिप्राय का त्याग कर देना और समझना होगा, अन्यथा भूल होना ही स्वाभाविक है। खूब शान्त होकर विचार करो और देखो कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। यदि कोई सामारिक चीज, किसी प्रकार की प्रतिष्ठा चाहो तो उसे मेरे पास नहीं पा सकते। यदि अथ सभी अभिलाषाओं को छोड़कर अपना कल्याण चाहो, शांति चाहो भगवान् को चाहो सब यथामुभव सहायता पा सकते हो। तब सब होना होगा अपनी इच्छा से अपने पैरों, क्योंकि मैं किसी को भी अपनी इच्छा के अधीन गुलाम बनाकर रखने के लिये बाध्य नहीं। मैं स्वाधीनता पसंद करता हूँ और इसी कारण सबको स्वाधीनता देना, स्वाधीन रखना भी पसंद करता हूँ। बाद

❖ विकार और उद्धार ❖

रचयिता—प० दीनानाथ भार्गव 'दिनेश'

मानव । विकार का भार लिये फिरता है ।

अपनी करनी से आप स्वयं गिरता है ॥

सोने सा सुन्दर तूने नर तन पाया ।

तुम पर विधि ने करुणा का नभ है छाया ॥

बठकर 'दिनेश' ने जीवन पथ दर्शाया ।

शशि आलाओं ने सौम्य सुधा बरसाया ॥

उन सबकी खोकर देन न जाने क्यों तू,

घुटता घुलता चिन्ताओं में धिरता है ।

मानव । विकार का भार लिये फिरता है ॥

तू निर्मल तूने पहिना दूषित बाना ।

गन की मृदंग में भूल गया तू गाना ॥

छोड़ा विराग का राग मधुर मस्ताना ।

यौवन के मद ने बना दिया दीवाना ॥

ममता की मृगशृङ्गा की भूल भटक में,

ओ अस्थिर । तेरे मुर में अस्थिरता है ।

मानव । विकार का भार लिये फिरता है ॥

बहती अनन्त से रहती मुख दुःख धारा ।

यह मृत्युलोक है उसका एक किनारा ॥

उस पार लोक आलोकित ध्येय हमारा ।

नर तरते पुरुषोत्तम का लिये सहारा ॥

तू परम पिता का पूत कपूत भले ही,

पर वह तेरा उद्धार लिये फिरता है ।

मानव । विकार का भार लिये फिरता है ॥

गीता में अनासक्ति-योग

(ले०—श्री अनिलरायण राय)

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुपज्जते ।

मर्धसकल्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ गीता ६।४

जब मनुष्य इन्द्रियभोग्य विषयों में अथवा कर्म में आसक्त नहीं होता और सब प्रकार के सकल्पों का त्याग करता है तभी उसे योगारूढ कहते हैं ।

जो मनुष्य योग के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गया है वह किसी इन्द्रियभोग्य विषय में आसक्त नहीं होता और न किसी काम में ही आसक्त होता है । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह विषय का ही त्याग कर देता है, कर्म का ही परित्याग करता है, बल्कि इसका अर्थ केवल यही है कि वह साधारण मनुष्यों की तरह इन सब बातों में आसक्त नहीं हो जाता और यहाँ पर ब्रह्म गीता इतना ही कहना चाहती है । साधारण मनुष्य आसक्ति के बश में होता है और इसी कारण उसका चित्त चंचल और विचुब्ध रहता है—भोग्य वस्तु के सामने आने पर उसे पकड़ने के लिये वह चंचल हो उठता है, सर्वदा ही कोई न-कोई कर्म करने के लिये वह बेचैन रहता है—इस प्रकार सदा चंचल और विचुब्ध रहने के कारण वह आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो पाता । परन्तु योगी सब प्रकार की आसक्ति को त्याग देता है, सब प्रकार के सकल्पों को छोड़ देता है, वह अपने भोग के लिये कोई चीज नहीं चाहता, अपने लिये कोई काम करने के लिये वह नहीं छटपटाता, इसी कारण वह प्रशान्त रहता है, वह सदा ही गम्भीर शान्ति में प्रतिष्ठित रहता है और उसीसे ज्ञान परिपक्व होता है और योग में ऋद्धता प्राप्त होती है ।

यहाँ पर कर्म में आसक्ति का त्याग करने का मतलब यह निकलता है कि योगी वास्तव में कर्म का परित्याग नहीं करता । परन्तु शंकर ने यह अर्थ नहीं ग्रहण किया है । उनके मतानुसार कर्म का त्याग किये बिना कोई योगी नहीं हो सकता । इसी कारण उन्होंने यहाँ पर 'अनुपज्जते' शब्द का अर्थ 'आसक्ति' नहीं किया है । गीता के दूसरे सभी व्याख्याकारों ने 'न अनुपज्जते' का सहज और स्वाभाविक अर्थ 'आसक्त नहीं होता' ही ग्रहण किया है । परन्तु शंकर की कुशाग्र बुद्धि ने यह देखा कि यह अर्थ ग्रहण करने से अपना मत ही दुर्बल हो जायगा, इसलिये उन्होंने इसका एक अपना कपोलकल्पित कृत्रिम अर्थ कर डाला । वह अर्थ करते हैं कि, नानुपज्जते अनुपगं कर्तव्यताबुद्धिं न करोति इत्यर्थः । अर्थात् काम में जिसकी कर्तव्यबुद्धि नहीं है, अतएव जो कर्म नहीं

करता। परन्तु वास्तव में आत्मिकता का अर्थ कर्तव्यबुद्धि नहीं है, बल्कि आसक्ति का त्याग कर कर्तव्यबुद्धि से सब कर्म करना ही गीता के मतानुसार सच्चा कर्मयोग है। एक दूसरे स्थान में गीता कहती है—

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ ३।१६

इसके अतिरिक्त इसी श्लोक में केवल कर्म में अनुपग का त्याग करने को नहीं कहा गया है बल्कि इन्द्रियभोग्य विषय में भी अनुपग का त्याग करने को कहा गया है। इन्द्रिय विषय में कर्तव्यताबुद्धि का त्याग करने की अद्भुत बात सुनाना निश्चय ही गीता का उद्देश्य नहीं है। अतएव यहां पर अनुपग का अर्थ आत्मिकता ही समझना होगा—बाह्य विषय या कर्म का त्याग नहीं, इन सब चीजों में आसक्ति का त्याग ही गीता की शिक्षा है।

शकर ने आसक्ति के त्याग और कर्म के त्याग, तथा मसार के त्याग दोनों को एक कहा है, उनके मत में आत्मिकता का त्याग करने का अर्थ ही है ससारत्यागी संन्यासी हो जाना। इस तरह शकर ने जो गीता की व्याख्या की है उसी को गीता की वास्तविक व्याख्या मानकर आधुनिक शिक्षित व्यक्तियों-से बहुत से लोग गीता की शिक्षा के प्रति उदासीन हो गये हैं। उनका कहना है कि गीता के अन्दर कुछ अच्छी बातें होने पर भी वे सब विरोधपूर्ण हैं और मानव समाज के लिये कल्याणकारी नहीं हैं। अभी हाल में इसी तरह के एक विरघात लेखक ने यह मन्तव्य व्यक्त किया है कि “गीता ग्रन्थ का ईश्वरवाच प्रलोभक होने पर भी उसके भीतर बहुत से विरोधी तत्वों का प्रसंग विद्यमान है। वैराग्यवाद, अनासक्तिवाद और संन्यासवाद पूर्णतर और व्यापकतर जीवन के लिये सहायक नहीं हैं। भारत की अधोगति का मूल कारण यह सन्न्यास वैराग्यवाद ही है। कामिनीकाचन का त्याग आदि इसीका एक अवश्यम्भावी लुप्त अंगमात्र है। तंत्र में नारी को तथा देवी को ही शक्तिस्थानीया कहा गया है। तान्त्रिक बौद्ध और हिन्दूवाद एक मुहूर्त में सारे एशिया को अजेय बनाता है। मायावाद और सन्न्यासवाद के साथ भोग या शक्तिवाद को नहीं युक्त किया जा सकता। विवेकानन्द ने मायावाद का प्रचार किया है—ठाकुर रामकृष्ण ने भी कामिनीकाचन का प्रश्न उपस्थित किया है, अथवा कार्यवत् शक्तिरूपिणी नम्रा शिवसयुक्ता तान्त्रिक महादेवी की ही बहोने आराधना की है। इस कारण अवश्यम्भावी आत्मविरोध, अपष्ट प्रतीति और सत्य की अवगुण्डित मूर्ति का ध्यान आ उपस्थित हुआ है। कुलार्णवतत्र का ‘भोगो योगायते सम्यक्’ और ‘मोक्षायते

ससार' जिस अध्यात्मपुरी का द्वार उन्मुक्त करता है उससे बीसवीं शताब्दी के मध्यकाल तक इस देश ने किनारा ही काटने की चेष्टा की है।"

लेखक ने यहाँ पर वैराग्य और अनासक्ति को शकर का अनुसरण करते हुए कर्मत्याग मूलक संन्यास के साथ एक कर दिया है और इसी कारण उन्हें गीता के अदर विरोध दिखाई पड़ा है—क्योंकि गीता ने वैराग्य और अनासक्ति के ऊपर जिस प्रकार जोर दिया है कर्मके ऊपर भी उसी तरह जोर दिया है—कर्मत्याग करने के प्रति आसक्ति का भी त्याग करने को कहा है—“मा ते सङ्गोऽस्त्यकर्मणि।” इसमें कोई संदेह नहीं कि शकर द्वारा प्रचारित सक्तामक सन्यासवाद भारत की अधोगति की जड़ में मौजूद है, परन्तु यह याद रखना चाहिये कि गीता ने वैसे सन्यासवाद का प्रचार नहीं किया है—गीता ने जिस वैराग्य, अनासक्ति, संन्यास के आदर्श का प्रचार किया है उसके साथ जीवन का या ससार के कर्म का, यहाँ तक कि युद्ध जैसे घोर कर्म का भी विरोध नहीं है—गीता का आदर्श भगवान् यों कहते हैं—

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।

निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः ॥ ३।३०

यहाँ पर गीता सर्व कर्मों का संन्यास करने को कहती है और साथ ही उत्साह के साथ युद्ध करने को भी कहती है। यहाँ पर संन्यास का अर्थ कर्मत्याग नहीं है, उसका अर्थ है सब कर्मों को भगवान् में न्यस्त करना, भगवान् को अर्पण करना। मैं कर्ता नहीं हूँ, प्रकृति ही भगवान् के आदेशानुसार मेरे स्तब्धता द्वारा सब काम करती है—यह उपलब्धि होने पर ही सब कर्म भगवान् को अर्पण करना संभव होता है और यही है गभीर और पूर्ण मुक्ति। इसके लिये आवश्यकता है सब प्रकार के अहंकार, कामना वासना और आसक्ति का त्याग करने की।

पश्चिमी शिक्षा पाये हुए लोग शकर के साथ सहमत हुए हैं, क्योंकि उनके विचार में कामना, आसक्ति, अहंभाव के न होने पर काम हो ही नहीं सकता, यहाँ तक कि मारा जीवन ही शून्य हो जाता है, अतएव आसक्ति आदि का त्याग करना और ससार छोड़कर संन्यासी हो जाना एक ही बात है। किन्तु गीता ने बार बार ठीक इसी मत का प्रतिवाद किया है।

पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में पड़ कर हमारे देश के शिक्षित लोगों ने कामना और आसक्ति के वशावर्ती अहंभावपूर्ण जीवन को ही जीवन समझना सीखा है। यह भी एक जीवन है इसमें संदेह नहीं। परन्तु इसी में जीवन की पूणता नहीं है, यह मनुष्य को छुद्र तुच्छ सुखभोग के प्रति आकृष्ट कर रखता है, इस जीवन के साथ जरा, व्याधि,

मृत्यु, आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक सब प्रकार के दुःख इस प्रकार जुड़ चुके हैं कि भारत के अध्यात्म शास्त्र में इस जीवन को मृत्यु ही कहा गया है, ८.३। मागरात् । इस जीवन को पकड़ कर ब्रह्म में लीन हो जाना ही मर्यादियों का शिक्षा है । परन्तु आसक्ति का वर्जन कर इसी जीवन को रूपांतरित करना, इसी जुड़ जड़ गानव शरीर के अन्दर सच्चिदानन्द के अनंत ज्ञान, शक्ति, प्रेम, आनन्द को प्रकट करना ही मागव जीवन की सच्ची पूर्णता है, मानव जन्म का वास्तविक लक्ष्य है । उपनिषद् और गीता में हम ऐसे ही पूर्ण अमृत दिव्य जीवन का संकेत पाते हैं । युग युगांतर की अभिज्ञता और साधना के द्वारा मनुष्य पृथ्वी पर ऐसे ही दिव्य जीवन को प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत हुआ है और इसी को कार्यत सुनिश्चित करना वर्तमान युग में श्रीश्रवणविद का गहान् जीवन व्रत है ।

इन्द्रियभोग्य विषयों की आसक्ति को छोड़ना ही होगा । अमुक भोग्य विषय मुझे चाहिये ही, इसके बिना मेरा काम चल ही नहीं सकता—इस प्रकार के भाव को ही आसक्ति कहते हैं । यही दुःख का मूल है, क्योंकि ससार में हम कौन सी चीज पायेंगे या नहीं पायेंगे यह हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता । भगवान् की इच्छा के अनुसार ही ससार के सभी कार्य व्यवस्थित होते हैं । अतएव जो लाग किमी चीज के प्रति आसक्ति न हो कर भगवान् की इच्छा के साथ अपनी इच्छा युक्त कर देते हैं, मिता देते हैं, भक्ति के साथ यह कहते हैं कि 'हे भगवान् । मैं सुख दुःख, प्रिय-अप्रिय की कोइ भी परवाह नहीं करूंगा, तू अपने हाथ से जो कुछ मुझे देगा उसे ही माथे चटाऊंगा' वे ही वास्तव में ससार का रहस्य समझते हैं वे सब वस्तुओं में, सब घटनाओं में एक समान आनन्द पाते हैं, वे सब वस्तुओं के स्पर्श में परम प्रेमास्पद के आलिंगन का सुख उपभोग करते हैं । किसी बाह्य वस्तु को सुख का कारक, सुख का कारण समझना अज्ञान है । वास्तव में सब प्रकार के आनन्द का मूल स्रोत सच्चिदानन्द आत्मा या भगवान् हमारे अन्तरतम प्रदेश में विराजमान हैं, हम अपनी मूल सत्ता में उनके साथ एक हैं—बाह्य वस्तुओं की आसक्ति का त्याग करने का अभ्यास करने से हम अपने आदर विद्यमान इस अनंत आनन्द के सन्दर्भ का पता मिलता है, उसके अन्दर प्रविष्टि होने से हमारा सारा जीवन आनन्दमय बन जाता है । और इस प्रकार अन्तर में जिस आत्मा और भगवान् का हमें पता मिलता है, बाहर में विचित्र वस्तुओं और घटनाओं के आदर, सब जीवों के, सब मनुष्यों के आदर हम उसी एक ही सच्चिदानन्द को देखते हैं, राश करते हैं, उनके प्रेम का अनुभव करते हैं—इसकी अपेक्षा अधिक पूर्ण, व्यापक और कौन मा जीवन हो सकता है ? जब तक हम वासना और आसक्ति के बंध में रहते हैं तब तक

हम अपने आपको तुच्छ, जुद्ध सुखों के अन्दर ही सीमाबद्ध रखते हैं वे सुख देगते-देगते खतम हो जाते हैं, उन सुखों को पाने में दुःख, नाकें भोग में दुःख, आगे, पीछे और बीच में दुःख उनके साथ ओतप्रोत होता है, इसलिये अध्यात्म शास्त्र उन्हें दुःख के अन्दर ही शामिल करता है। आत्मिक का त्याग कर, तथा मय प्रकार की आत्मिक और कामना के मूल जुद्ध अहंभाव का त्याग कर इस व्यापक दुःख का मूलोच्छेद किया जाना है। उस समय फिर इन्द्रिय-भोग्य विषयों का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इन्द्रिया भी रूपांतरित हो जाती हैं, उनमें नवीन शक्तियों का विकास होता है, इसी अवस्था को ज्ञाप्य करने ही तत्परान्त में कहा गया है—भागो यागागते मन्यक्। गीता भी कहती है—

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ २।६४

केवल इन्द्रियभोग्य विषयों की आत्मिक को ही नहीं, वरन् कर्म की आत्मिक का भी छोड़ना होगा। कर्म की आसक्ति छोड़ने का वास्तविक अर्थ क्या है इसकी धारणा करना आधुनिक मनुष्य के लिये कठिन है, क्योंकि आधुनिक मनुष्य पश्चात्य भाव से प्रभावित हुआ है, और पश्चात्य आदर्श है कर्मवाद, action, dynamism। अनवरत अभाव भाव से कम करो—बस यही पश्चात्य शिक्षा है। आत्मिक के साथ, आप्रह के साथ कर्म करना ही पश्चात्य मतानुसार प्रकृत जीवन है। हमारे देश के शिक्षित व्यक्तियों ने भी इसी आदर्श को ग्रहण किया है। और केवल इतना ही नहीं, उन में से बहुतों ने गीता के भीतर से भी यही अर्थ बाहर किया है। उनके मतानुसार गीताने पश्चात्य कर्मवाद या action की ही शिक्षा दी है। उनके मत में गीताने जो अनात्मिक की बात कही है वह है कर्मफल की आत्मिक का त्याग Duty for the sake of duty। महात्मा गांधी ने अपने गीता भाष्य में गीता की अनात्मिक की यही व्याख्या दी है और गीता के योग को 'अनासक्तियोग' के नाम से अभिहित किया है। उन्होंने लिखा है, "जो मनुष्य परिणाम को ध्यान में रखकर कार्य करता है वह बहुत दार कर्म और कर्तव्य से भ्रष्ट होता है। उसके भीतर अधीरता आती है, उसके कारण वह क्रोध के वशीभूत होता है और फिर जो नहीं करना चाहिये वही करता है। X X X फलामिक के ऐसे कटु परिणाम से गीताकार ने अनासक्ति अर्थात् कर्मफल का त्याग का सिद्धांत बाहर कर अत्यन्त चित्तार्पक भाष्य में उसे जगत् के सामने उपस्थित किया है।"

इसमें कोई सन्देह नहीं कि गीता ने कर्मफल के त्याग की शिक्षा दी है। गीता ने कहा है—'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन'। किन्तु साधारणतया लोग जो यह

ममभूते हैं कि यही गीता का महावाक्य है, यह वास्तव में ठीक नहीं है, और गीता का अनासक्ति केवल कर्मफल के प्रति ही अनासक्ति नहीं है, बल्कि वह और भी गभीर और व्यापक है। गीता ने जो यह कहा है कि 'कर्म मे तुम्हारा अधिकार है', यह वास्तव में पाश्चात्यभावापन्न मन के लिये बहुत आश्चर्यीय होने पर भी यही गीता की चरम बात नहीं है। यह तो केवल गीता के कर्मयोग की प्रथम अवस्था के लिये उपयोगी उपदेश है। क्रमशः साधक को इस अवस्था के परे उठना होगा, यह अनुभव करना होगा कि वास्तव में कर्म मे उसका अधिकार नहीं है। 'मैं कम करता हूँ'—यह धारणा अज्ञान से उत्पन्न होती है। प्रकृति ही सत्त्वादि गुणों के द्वारा हमारे सभी कर्मों को करती है। जब इस सत्य की उपलब्धि होती है तब केवल कर्मफल से ही नहीं, बल्कि कर्म से भी आसक्ति चली जाती है। तभी साधक वास्तव में मुक्त, योगारूढ़ होता है। उस अवस्था में भी उसके भीतर प्रकृति का कर्म जारी रह सकता है और जारी रहता है, परन्तु वह किसी प्रकार की भी प्रतिक्रिया या बन्धन की सृष्टि नहीं करता, अतएव उस समय कर्म त्याग की आवश्यकता या सार्वक्यता भी नहीं रहती। अपनी कोई आवश्यकता न होने पर भी मुक्त पुरुष जगत् के हित के लिये, लोकासुख के लिये आवश्यक, कर्तव्य कर्म के सुचारु रूप से ही सपन्न किया करते हैं। अर्थात् मुक्त, स्वाधीन भाव से वे अपनी प्रकृति के उन कर्मों को करने की अनुमति दिया करते हैं। प्रकृति के द्वारा चालित होकर वे कर्म में लिप्त नहीं हो जाते। यही कर्म मे अनासक्ति है।

परन्तु शंकर ने कर्म की आसक्ति का त्याग करने का अर्थ एकदम सब प्रकार के कर्मों का त्याग ही समझा है। उनके मत में सर्वकर्मत्यागी सत्त्वासी ही सच्चा योगारूढ़ है। आधुनिक मनुष्य शंकर की इस शिक्षा को नहीं ग्रहण कर पाते, कर्म उन्हें चाहिये ही, इसी कारण वे कहते हैं कि शंकर का अद्वैतवाद महान होने पर भी उनका सन्ध्यामवाद वर्जनीय है। वे देखते हैं कि एक को ग्रहण करने से दूसरे को भी स्वीकार करना पड़ता है, अतथा मगति नहीं रहती। महात्मा गांधी ने अपने गीता भाष्य में इस समस्या का यह समाधान किया है कि सब कर्म त्याग्य नहीं हैं, बल्कि जो कर्म आसक्ति के बिना नहीं हो सकते वे ही सर्वथा त्याग्य हैं। उनके मत में युद्ध, हिंसा, रक्तपात आदि कार्य आसक्ति के बिना नहीं हो सकते, अतएव इन सब कर्मों का त्याग करने की ही शिक्षा गीता देती है। परन्तु गीता ने स्पष्टरूप से यह बात कही है कि अनासक्ति होकर हत्या की जा सकती है। गीता ने भी अहिंसा की शिक्षा दी है—परन्तु यह भीतरी, बाहरी नहीं—अनासक्ति के साथ जो युद्ध किया जाता है, हत्या की जाती है वह धान्य में हिंसा नहीं, अहिंसा ही है—

यस्य नाहकृतो भावो बुद्धि र्यस्य न लिप्यते ।

हत्वापि स इमांल्लोकान् हन्ति न निगध्यते ॥१८॥१७

गीता ने ग्राह्य युद्ध का भी इतने स्पष्ट रूप में उपदेश दिया है कि अहिंसावादी महात्मा गांधी भी उसे अस्वीकार नहीं कर सके हैं। तब उन्होंने कहा है कि वह तो उस समय की बात थी और उस समय की अवस्थानुसार कही गयी है। पर महात्माजी की ४० वर्ष की व्यक्तिगत अभिज्ञता यह है कि अनासक्त और कर्मफलत्यागी होने के लिये युद्ध जैसे घोर प्रचंड कर्म का त्याग करना ही होगा। गीताकार से मतभेद दिग्गते हुए उन्होंने कहा है—“कवि सत्य प्रचार के महत्त्वपूर्ण सिद्धांत जगत् के मागने रगते हैं। इसी कारण यह बात नहीं कही जा सकती कि उन्होंने स्वयं सत्य समय अपना महत्त्व संपूर्ण रूप से जाना है अथवा जानने के बाद उसे भाषा में पूर्णरूप में व्यक्त किया है। इसी में काव्य और कवि की महिमा है। × × × इसीलिये गीता के महाशब्द का अर्थ युग युग में बदल रहा है और विस्तृत हो रहा है।”

परंतु वास्तव में गीताकार ने कोई भूल नहीं की है। यह हिन्दूधर्म की प्राचीन शिक्षा है कि युद्ध मनुष्य का धर्म हो सकता है। वैदिक युग से ही युद्ध को क्षत्रियधर्म कहा गया है, युद्धे चाप्यपलायनम्, तथा युद्धव्रती क्षत्रिय को समाज में बहुत ही उंचा स्थान दिया गया है, यहा तक कि ब्राह्मण लोग भी अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिये क्षत्रिय के शिष्य हुए हैं। गीता के गुरु और शिष्य दोनों ही क्षत्रिय थे, हिन्दूमतानुसार सभी अवतारों ने दुष्ट का दमन करने के लिये युद्ध किया है। सर्वमंगला सर्वार्थसाधिका होने पर भी जगन्माता ने स्वयं अस्त्र धारण कर असुरदलन किया है। गीता में श्रीकृष्ण को अर्जुन ने बार बार मधुसूदन, अरिनिपूदन आदि विशेषणों से अभिहित किया है। वास्तव में महात्मा गांधी ने जिम्मा रूप में अहिंसा के आदर्श का प्रचार किया है वह हिन्दूधर्म की शिक्षा नहीं है, वह है ईसाई धर्म की शिक्षा, विशेषकर रूसी मनीषी टालस्टाय की शिक्षा।

(अपूर्ण)

—‘वर्तिका’ से

तीनों ओर

प्रत्येक भौतिक वस्तु की तीन तरफ होती हैं अथवा यों कहना चाहिये कि प्रत्येक वस्तु का त्रिविध विस्तार या प्रमाण (माप) होता है—लम्बाई में (की तरफ), चौड़ाई में (की तरफ), मोटाई में (की तरफ) । ससार में ऐसी कोई भी भौतिक वस्तु नहीं

हो सकती जो इस प्रकार तीन तरफ से घनी हुई न हो । काल्पनिक तौर पर

यह कहा जा सकता है, और केवल काल्पनिक तौर पर यह ठीक भी है, कि बिन्दु वह वस्तु है जिसमें लम्बाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं है, कि रेखा वह वस्तु है जिसमें केवल लम्बाई होती है चौड़ाई मोटाई बिल्कुल नहीं होती, और धरातल या पृष्ठ (सतह) वह वस्तु है जिसमें केवल लम्बाई चौड़ाई होती है मोटाई बिल्कुल नहीं होती । पर भौतिक तौर पर कोई धरातल बिना मोटाई नहीं बन सकता, बारीक से बारीक रीची गई रेखा की भी कुछ चौड़ाई और कुछ न कुछ मोटाई होती ही है, बिन्दु भी जब भी वह भौतिक रूप में वस्तुतः बनाया जायगा तो उसकी कुछ न कुछ लम्बाई चौड़ाई मोटाई होगी ही । तात्पर्य यह कि ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती जिसकी कि तीन तरफ न हों, जो तीन ओर से बड़ी हुई न हो । हम लम्बाई के स्थान पर कभी ऊँचाई शब्द बोल सकते हैं, ऐसे चौड़ाई की जगह विस्तार या फैलाव आदि शब्द बोल जा सकते हैं, मोटाई को कभी कभी गहराई जैसे किसी शब्द द्वारा प्रकट किया जाना अधिक ठीक हो सकता है । परन्तु यह बात सर्वत्र कायम रहती है कि प्रत्येक वस्तु का तीन ओर से प्रमाण (माप) किया जा सकता है चाहे उन तीनों तरफों या विस्तारों को हम किन्हीं भिन्न अवस्थाओं में कुछ भिन्न नाम से पुकारते हों ।

यह जो कहा जाता है कि दिशाएँ छह होती हैं और अगणित प्रत्येक वस्तु की छह दिशाएँ हो सकती हैं, वह भी इसीलिये है क्योंकि प्रत्येक वस्तु का त्रिविध विस्तार होता है और फिर ध्रुवीकरण होने से प्रत्येक विस्तार के दो ध्रुव, दो सिरे (छोर) होते हैं, जैसे ऊपर और नीचे, बायें और दायें (उत्तर और दक्षिण), आगे (पूर्व) और पीछे (पश्चिम) । पर प्रत्येक वस्तु के विस्तार (dimensions) तीन ही होते हैं, एक ऊपर नीचे की तरफ का, दूसरा आगे पीछे की तरफ का, तीसरा दायें बायें का (या इधर उधर का) ।

जरा दूसरे रूप में कहें तो ससार की प्रत्येक वस्तु की गति तीन तरफ़ की ही हो सकती है, या तो वह ऊपर नीचे गति करेगी, चाहे वह ऊपर जावे या नीचे, या वह दायें बायें गति करेगी चाहे दायें जाय या बायें, या आगे पीछे को गति करेगी चाहे आगे जाय या पीछे।

यह जो प्रत्येक वस्तु त्रिविध विस्तारवाली होती है और प्रत्येक वस्तु की जो त्रिविध ही गति हो सकती है इसका कुछ कारण है। उस कारण का निर्देश तो यथार्थान आ जायगा। पर हम वचन से आशा है पाठकों का मन आत्मा की गति को समझने के लिये भी तैयार हो गया होगा। आत्मा तो अभौतिक वस्तु है, उसको भौतिक तरीकों से सगम लेना सम्भव नहीं। तो भी हम भौतिक अवस्थाओं में रहने वाले लोग अपने भौतिक मन से उसकी तरफ़ अपनी पहुँच में भौतिक उदाहरणों से ही बहुत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम किसी का महात्मा कहते हैं तो उसकी आत्मा के महान् होने का अर्थ वेशक यह नहीं होता कि वह भौतिक तौर पर लम्बी चौड़ी और गोटी है, तो भी यह ज़रूर होता है कि उसकी आत्मा महान् अर्थात् विशाल, विस्तीर्ण, व्यापक है। 'महात्मा' शब्द से कहाने लायक वही महानुभाव है जिसकी आत्मा में इस प्रकार की कुछ महत्ता है। एक मेरे मित्र ने 'सन्त कौन है' इस विषय पर मुझे कुछ लिख भेजने को कहा था, जब कि वे 'सन्त सुधा' नामक एक पत्रिका प्रारम्भ करने लगे थे। मैंने उन्हें तीन वाक्य लिख भेजे थे। उन्हें यहाँ उद्धृत कर देना सप्रयोजन होगा। 'सन्त' के स्थान पर 'महात्मा' शब्द का प्रयोग करते हुए वे तीन वाक्य निम्न हैं —

"महात्मा वह है जो ऊँचाई में मत्स्यलोक की ओर बढ़ता है, उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रकाशमान अन्तरात्माओं में से गुच्छता हुआ 'मृतभरा प्रज्ञाओं' को प्राप्त करता हुआ मृतस्वरूप को पहुँचता है।

"महात्मा वह है जो गहराई में अन्दर अन्दर पैठता हुआ और खोजता हुआ अपने अन्तरात्मा को पा लेता है, और उसका मन, प्राण और शरीर, उसकी सब बाह्य और आन्तर क्रियायें, इसी अन्तरात्मा द्वारा संचालित होने लगती हैं।

"महात्मा वह है, जो विस्तार में अपने को फैलाता हुआ एक एक प्राणी और एक एक जीव में, भूतमात्र में अपने आपको पहिचानने और अनुभव करने लगता है और सत्र ससार के साथ अपनी एकता कर लेता है।"

मतलब यह है कि आत्मा भी तीन ओर गति या उन्नति करता है ऊँचाई में, गहराई में, विस्तार में। इन तीनों ओर ही उन्नति करने से, बढ़ने से आत्मा महान् होता

यह प्रार्थना क्या है, बद्ध मानव आत्माओं की तड़पन है कि वे बन्धनों से, तीनों बन्धनों से किसी तरह छुटकारा पाकर अदिति की निःसीमता, अनन्तता, अमित बंधन, मुक्तता में स्तब्ध हो विचर सकें।

पाठक देखेंगे कि यह वही अति प्रसिद्ध (चारों वेदों में पायी जाने वाली, अथर्ववेद में एक के भी बजाय दो बार गायी गयी) ऋचा है जिसके कि अन्तिम चरण को हम अपना आदर्श वाक्य करके अपना चुके हैं। पीछे के गाथा-काल में जब कि

शुन शेष की
गाथा

गाथा द्वारा सत्त्वों के वर्णन करने की प्रथा थी वेद के इस प्रसिद्ध मंत्र से या इन सूक्तों में समग्र भी एक गाथा कही गयी है। कहते हैं कि शुन, शेष नाम का एक ऋषि था जिसे कि उसके माता पिता ने यह शक्ति

चढ़ाने के लिये राजा को बेच दिया था। जब उसे बलि चढ़ाने के लिये यज्ञरत भे से तीन जगह (ऊपर, मध्य और नीचे) बांध दिया गया तो उसने व्याकुल हो कर अग्नि, मा, सविता आदि देवों से रक्षा के लिये, बन्धन मुक्ति के लिये प्रार्थना की, अन्त में वरुण देवता को पुकारा। अन्तिम क्षण उसकी प्रार्थना सुनी गई और वह बन्धनमुक्त हो गया। मूल वेद में तो स्पष्ट ही ऐसी किसी कहानी का निशान भी नहीं है। पर यह गाथा जिस मन्त्र को चित्रित करने के लिये रची गई है उसके अनुसार शुन शेष और कुछ नहीं है वह मानवीय आत्मा के लिये एक मनुष्य का रूपक है। हम सभी बद्ध किन्तु मुमुक्षु मानव आत्माएँ शुन शेष हैं, सुख को उत्पन्न करना चाहने वाले हैं ('शुनशेष' शब्द का शब्दार्थ यही प्रतीत होता है)। इस वेदमंत्र में तो एकवचन में नहीं, किन्तु बहुवचन में प्रार्थना है। इसलिये कथा में उस एक शुन शेष की नहीं किन्तु बन्धन मुक्त होना चाहने वाले सभी मानव जीवों की (शुन शेषों की) यह नित्य प्रार्थना है। शुनशेष का नित्य इतिहास आज भी घटित हो रहा है। पाप के विविध बंधन से बंधी हुई समस्त मानवता की ही यह पुकार है, वरुण देव के प्रति मोक्ष के लिये उनकी आंतरिक अंगीप्सा है। क्योंकि अदिति के पुत्र (आदित्य) वरुण आदि देवों की दिव्य शक्तियाँ ही हैं जो उसे इन पाशों से छुड़ा सकती हैं। यह अमल में मानवता की आत्मा की उस प्यास, तृष्णा का वर्णन है जो कि सीमा, परिमितता के बन्धनों को गोल अदिति (देवमाता, जगमाता) की अनन्तता, निर्बाध असीमता में मुक्त होना चाहती है। वरुण यह दिव्य शक्ति है जो अपरिमित विस्तार का अधिपति है। अतः उससे अदिति की असीमता में मुक्त कर देने की प्रार्थना की गई है। उसे कहा गया है कि "हमारे ऊपर, मध्य और नीचे के पाशों को खोल दो जिससे कि, हे अदिति के पुत्र। हम तेरे नियम में, प्रत में रहत हुए अनागम हो जायें, अदिति के किये अनागम हो जायें।" इस गाथा के चित्र को पूरा २ देखा जाये

तो हम समझ सकते हैं कि हम सभी को हमारे माता पिता आत्मापृथिवी ने अधिकार के राजा के हाथ नीचे के अदिव्य सुगमों के धन के बदले बेच दिया है। और हम जगत चक्र रूपी यज्ञ में जीवन रूपी यज्ञस्तव के साथ मन, प्राण और अन्न (शरीर) की अनृतगति (पाप) रूप त्रिविध रज्जु से हम बांध दिये गये हैं। बहुत स लोग हर रोज बलि भी चढ़ रहे हैं। पर जो मछवे सुगम के लिये अभीप्सु हो 'बलि का नरर' नहीं होना चाहते, जा दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिये 'अदिति' क बनना चाहते हैं और आन्तरिक भाव से बन्धनमुक्तता की प्रार्थना करते हैं उन शुन गेपों की प्राथना सुनी जाती है और वरुण आदि दिव्य शक्तियां उन्हें अदिति क लिये तीनों बन्धनों से मुक्त कर देती हैं, वे मुक्त हो अन्तिमय दिव्य जीवन प्राप्त करते हैं।

पर य ऊपर, मध्य और नीचे के बन्धन क्या हैं? यह तो ऊपर मोटे तौर पर कह दिया गया है कि ये मन, प्राण और अन्न के बन्धन हैं या इन तीनों की अनृतगति रूप पाप के बन्धन हैं। पर इसे और स्पष्ट किये जाने की जरूरत है।

हम ऊपर सिर में, मध्य में हृदय में और नीचे मूलाधार (नाभि के भी नीचे) में बँधे हुए हैं। ऊपर का उत्तम बन्धन मन का है, बीच का मध्यम बन्धन (सूक्ष्म) प्राण का है और नीचे का अधम बन्धन (स्थूल) शरीर का है। आत्मा (मानस आत्मा) को परिमित, सीमित अतएव बद्ध करनेवाले ये मन प्राण शरीर ही हैं। मनुष्य का ज्ञान समकी प्रकाश की तरफ, सत्य की तरफ ऊर्ध्वगति मन द्वारा बँधी हुई है। मन का स्थान सिर में है। अतएव यह उत्तम बन्धन कहा जाता है। इसे सत्य का बन्धन, सात्त्विक बन्धन भी कह सकते हैं। सत्य ने या मन ने मानसिक शरीर द्वारा या आह्वारिक कारण-शरीर द्वारा आत्मा को बाध रखा है। मध्य का बन्धन प्राण का है इसन भावों, भावावेशों, उद्वेगों, आवेगों, रागद्वेषों द्वारा हृदय में हमें बाध रखा है। अशान्तिमय प्राणों के इस बन्धन को राजसिक बन्धन या सूक्ष्म शरीर का बन्धन भी कहा जा सकता है। अधम बन्धन बिलकुल नीचे भौतिक या 'अन्न' का बन्धन है जिसने अपनी जड़ता से ज्ञान और जीवन की परिमित गति को भी बाध दिया और हमें अत्यन्त सीमित कर दिया है। यह तामसिक बन्धन या स्थूल शरीर का बन्धन है।

यहां हम यह भी देय सकते हैं कि वस्तुओं के त्रिविध विस्तार या मन, प्राण शरीर से क्या सम्बन्ध है। यह हम जानते हैं कि स्थावर योनि (वृक्ष वनस्पति) अन्न-प्रधान है, इनमें प्राण और मन विकसित नहीं हुआ है, तिर्यक् योनि (पशु पक्षी) प्राण-

प्रधान है ये अन्न से तो ऊपर हुए हैं पर इनमें भी मन विकसित नहीं हुआ है। मानव योनि मन प्रधान है, मनुष्य अन्न प्राण से ऊपर बैठे हैं और इनमें मन भी विकसित हुआ है। इसलिये शरीरप्रधान स्वावरों में मुख्यतया गाटाई है, चौड़ाई (विस्तार) और लम्बाई (ऊँचाई) उनमें विकसित नहीं हुई। पर प्राणप्रधान तिर्यक्योनि में मुख्य गुण चौड़ाई (विस्तार) है, लम्बाई (ऊँचाई) इसमें भी विकसित नहीं हुई। निष्क गति का अर्थ सस्कृत में होता है तिगड़ी, आही, दिगन्तसम (Horizontal) गति। वेद में तथा सस्कृत साहित्य में प्राण की गति या आकृति तिरश्चीन मानी गई है इसीलिये पशुपक्षी पड़ी हुई, चौड़ाई के रूप अवस्था में रहते हैं। पर मनप्रधान मानव प्राणी खड़ा हो गया है, लम्बाई या ऊँचाई के रूप में हो गया है। धृत्त बन्धनपति का मेढ़ दण्ड सुप्त है या उलटा है। पशु पक्षियों का मेरुदण्ड प्राण के द्वारा तिर्यक्, पड़ा हुआ दिगन्तसम हो गया है। और मनुष्य का मेरुदण्ड मन के जाग जाने से खड़ा, लम्बाई की ओर हो गया है। मतलब यह कि अन्न (स्थूलभूत) का गुण मोटाई है, प्राण का चौड़ाई और मन का ऊँचाई। इसलिये हमारे इस जगत् की सभ चीजें लम्बाई चौड़ाई मोटाई इस त्रिविध विस्तारवाली बनी हुई हैं। और इसीलिये मन ऊपर की गति को बाधता है (और यदि खुल जाय तो ऊपर के रास्ते को खोलता है), तथा प्राण और अन्न मध्यम और नीचे की गति को बाधते हैं (और यदि खुल जायें तो इन दोनों मार्गों के खोलने वाले बन सकते हैं।)

पर बात यह है कि इन बन्धनों में भी कुछ गड़बा है इसलिये बहुत से मानव प्राणी भी इन बन्धनों में अपने एक निम्न कोटि के सुप्त में रह रहे हैं। पर जहाँ आत्मा जाग चुका है, जहाँ उच्च सुख की प्यास लग चुकी है वहाँ ये तीनों बन्धन उत्तरोत्तर असम्य होते जाते हैं। अन्त में ऐसी अवस्था आ जाती है जब उनका आत्मा तीनों तरफ़ के इन आवरण को, ढकने को, बन्धन को खोलने, भेदन करने और तोड़ देने के लिये व्यग्र हो जाता है।

यह तो कहने की जरूरत नहीं कि ऐसी अवस्था लाने के और इसे पार करने के जो साधन हैं उन्हें योगसाधन नाम से पुकारा जाता है। योग का जो एक प्रकार से ज्ञान योग, भक्तियोग और कर्मयोग यह त्रिविध विभाग किया जाता है वह हमारा इस प्रकरण में बहुत उपयुक्त है। ज्ञानयोग है जिससे कि ऊपर का बन्धन खुलता है। ज्ञान की सच्चिगुणी धरतु होने से ऊर्ध्वमुखी गति होती है। ज्ञान की उपासना करने से अन्त में आत्मा ऊपर के बन्धन को खोल ऊपर चढ़ने का रास्ता बना लेता है और ऊपर एक से एक बड़े प्रकाशमय लोकों में पहुँचता हुआ,

तीन प्रकार का
योग

उद्योतिष्मती चतुर्भरा आन्ति प्रज्ञाओं को प्राप्त करता हुआ, भीतररिक्त की परिभाषाओं के अनुसार उच्च मानस, प्रकाशित मानस, स्फुरणात्मक मानस, अधिमानस से होता हुआ अतिमानस तक पहुँच जाता है। इस ऋगा में जा ऐसा कहा गया है कि 'ऊपर के बन्धन को ऊपर की तरफ गोल दे' (उत्तम पाश उत्त श्रथाय) इसका आशय अन्तःपाठकों को स्पष्ट हो गया होगा। क्योंकि यह ऊपर ऊपर जाना मानसिक चेतना से ऊपर, मानसीय चेतना को अतिक्रान्त कर ऊपर अतिचेतन में पहुँच जाना है। जो बन्धन को ऊपर की तरफ गोल देने का मनलक्ष यह हुआ कि उसका खुलने से ऊपर की तरफ गति हो सक। एतद्भक्तिमार्ग द्वारा हृदय का मध्यवर्ती बन्धन खुलता है। यह प्रेम का मार्ग है। प्रेम की साधना द्वारा हम हृदय की गहराई में रहने वाले अपने प्रेममय अन्तर्गत्मा को पावें, यही सत्त्वैव स भक्ति साधना है। उस चन्द्र पाने से फिर वह बाहर भी पाया जाता है, और वही सच्चा प्रेम बाहर की सब क्रियाओं का भी प्रेरक हो जाता है। पर यह काफ़ी कठिन काम है। विशुद्ध व्यापक आत्मिक प्रेम द्वारा प्राण के बाकी सब आवेगों, उद्वेगों भावावेगों रागद्वेषों को पराभूत कर आत्मिक प्रेम का राज्य स्थापित करना आसान काम नहीं है, इसीलिये शायद इस मध्य बन्धन को खोलने के लिये वेदमंत्र में 'वि' विशेषण गाया गया है, जिसका अर्थ है विपतया या विविध प्रकार से। और तीसरे स्थूल शरीर के अन्तर्गत् बन्धन को खोलने का साधन कर्मयोग है। शरीर से भी निष्काम भगवदर्पण पूर्वक कर्म करने की साधना से आत्मविशुद्धि होती है और इस स्थूल भौतिक जगत् में भी सज जगत्, सब भूतों में प्रत्येक छोटी बड़ी वस्तु में परमात्मदर्शन सहज हो जाता है। स्थूल जगत् में भी परमात्मप्राप्ति होने से स्थूल शरीर भी हमारे लिये बन्धनकारक नहीं रहता स्थूल हमसे परिमित करने वाला नहीं रहता। हमारा अपना स्थूल देह तो आत्मा के कार्य में बाधक रहता ही नहीं। पर यह काम पूरा तब होता है जब आत्मा का प्रकाश स्थूल देह से भी नीचे अधचेतना तक में पहुँच जाता है, नहीं तो अधचेतना की शुद्धि हुए बिना, अधचेतना के विकार हमारे स्थूल देह का खराब करते ही रहते हैं। अतः वेदमंत्र में 'अन्त श्रथाय' का अभिप्राय 'नीचे की ओर, नीचे तक, अधचेतना तक खाल ले' ऐसा सगम्भा चाहिये।

यह दोहराने की जरूरत नहीं कि जैसे आत्मा की ऊँचाई, गहराई और विस्तार की गति आखिर में एक हो जाती है, आत्मा के लिये ये शब्द धारणा केवल मानसीय भाषा प्रयोग करने के कारण ही हैं, वैसे ज्ञान, भक्ति और कम भी प्रत्येक अपनी पराकाष्ठा में पहुँच शेष दो से अभिन्न हो जाते हैं। पर साथ ही यह भी ठीक है कि साधना की अवस्था में इन तीनों यागों—ज्ञान भक्ति कम की आवश्यकता होती है, किसी एक या

दो से काम नहीं चल सकता। कम से कम श्रीअरविन् द्वारा प्रतिपादित योग इन तीनों का ही समन्वय चाहता है। सचमुच महात्मा होने के लिये तीनों ही दिशाओं में प्रगति करके तीनों ओर ही महान् होना होता है, तीनों बन्धन तोड़ना आवश्यक होता है।

इन तीनों पाशों, बन्धनों से छूट जाने पर क्या होता है? क्या तब हम लय प्राप्त हो जाते हैं, हमारे मन, प्राण, शरीर प्रकृति में लीन हो जाते हैं? वैदिक प्रार्थना का इस प्रयोजन के लिये नहीं है। तीनों बन्धनों से छुड़ाने की याचना करने के बाद वे-

आदित्य के
व्रत में

मन्त्र का तीसरे चरण में जो कहा गया है वह तो यह है 'जिससे हम व्रत में, हे आदित्य, हो जायें'। तीनों बन्धनों से छुटकारा इसलिये माँगा गया है जिससे कि 'आदित्य के व्रत में हम आर्य और अदिति के मित्र अनागाम् हो जायें'। मन, प्राण, देह नष्ट नहीं होते किन्तु वे बदल जाते हैं, इनका दिव्य रूपांतर हो जाता है। ये अथ दिव्य व्रत के, दिव्य नियम के अधीन हो जाते हैं अपने अदिव्य नियमों को छोड़ देते हैं। मन के बन्धन के खुलने का अर्थ यही है कि मन तब अपने मानसिक (अदिव्य) नियम को छोड़ देता है, उस नियम-बन्धन से छुटकारा पा जाता है। इसी तरह प्राण और देह भी अपने प्राणगत और वैदिक नियम के बन्धन से मुक्त हो दिव्य नियम में, आदित्य के व्रत में चले जाते हैं। यद्यपि अबद्ध, असीम आत्मा के नियम में आ जाते हैं, अन्य सभी नियमों से मुक्त हो जाते हैं।

वैसे तो दिशाएँ अनन्त हैं, जो जिधर चाहता है उधर ही जाता दीरघता है। पर सूक्ष्मतया देखने से मुख्य छः दिशाएँ हैं जिनका हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं। जब तक मनुष्य सचमुच में मुमुक्षु नहीं होता तब तक वह बद्ध रहता छः दिशाओं में गति करता है अर्थात् वह ऊपर जाता है तो नीचे भी जाता है, इधर (वत्तर) जाता है तो कभी वा (दक्षिण) भी जाता है, सामने जाता है तो पीछे भी हटता है। पर मुमुक्षु हो जाने मानो उसकी तीन ही दिशाएँ हो जाती हैं। वह ऊपर ही जाता है, उत्तरायण पथ का अवलम्बन करता है, आगे (प्राक्) ही जाता है, बन्धन तोड़ने के लिये वह इन तीनों ओर ही जाता है। पर बन्धनमुक्त हो जाने पर ये तीनों दिशाएँ भी एक हो जाती हैं। यों कहना चाहिये कि वह दिशाओं की दुनिया से ही पर आदित्यलोक का हो जाता। जहाँ से सप्त दिशा, अष्टादश दिशा, उत्पन्न होती हैं वहाँ का वह हो जाता है। अथ प दिशा का न रह, अनन्त का, असीम का, अदिति का हो जाता है।

आगस्, पाप तभी तक हो सकते हैं, हाते हैं जब तक कि मन, प्राण और देह बन्धनमुक्त नहीं होते, जब तक कि ये अपने नियमों से चलते हैं अतएव अनृत गति भी करते हैं, जब तक ये आदित्य के व्रत में नहीं आ जाते। तीनों पाशों को तोड़ आदि

वे व्रत में आ जाने से हम 'अनागस्' हो जाते हैं, हमारे मन, प्राण, शरीर आत्मप्रेरित दिव्यनियमानुसार चलते हुए विलकुल अनागस्, शुद्ध, निष्पाप, त्रुटिरहित, अविकल, पूर्ण कार्य करने वाले हो जाते हैं।

तब हम वस्तुतः 'अदिति के लिये' हो जाते हैं। अदिति जो बन्धनरहित मुक्ति स्वरूपा है, असीम अनन्त देवजननी जगज्जननी है उसके 'अमृत पुत्र' हो जाते हैं, अमृत पुत्र होकर रहते हैं।

श्रीअरविन्द निकेतन का उद्घाटन

श्रीअरविन्द निकेतन के वाकायदा उद्घाटन की विधि २६ मार्च, १९४३ सोमवार को सायंकाल, नगरस्थ केन्द्र, कनाट सर्कस में एस० एन० सण्डरमन कम्पनी के भवन में अदा की गयी। यह उद्घाटन श्री लाड सिंह के कर कमलों से किया गया। शहर के बहुत से नरनारियों की भारी भीड़ इस अवसर पर उपस्थित हो गई थी। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति उम समय उपस्थित थे उनमें श्रीमती सिंह, श्री जी० एस० मेहता, श्री ला० हसराज गुप्त, श्रीयुत वीरेन राय चौधरी और श्री आशु दे भी सम्मिलित थे।

लार्ड सिंह—

पहिले श्रीअरविन्द निकेतन का उद्घाटन श्रीयुत उरदाचारी—जा भारत की फीडरल कोर्ट के जज हैं और अभी पिछले दिनों इमके चीफ जस्टिस का कार्य भी करते रहे हैं—के हाथों से होना निश्चित हुआ था। पर दैवशक्ति ने उद्घाटन के दिनों देहली में उपस्थित नहीं थे, नहीं हो सकते थे। तो भी सौभाग्य से श्री सत्येन्द्र प्रमज मिह—जो गाटेगु चेम्सफोर्ड सुधारों के लागू होने के दिनों में सन् १९१६-२० के लगभग बिहार और उड़ीसा के गवर्नर रहे थे और लार्ड थे, अतएव जो लाड मिह या लाड मिह नाम से अविक परिचित हैं—उस समय श्री डा० अग्रवाल से अपनी आँखों का इलाज कराने के लिये देहली में ठहरे हुए थे। वे श्रीअरविन्द के नये भक्तों व प्रशमकों में से हैं। उन्होंने हमारी प्रार्थना पर इस उद्घाटन कार्य को सम्पन्न करना बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। इस अवसर पर समापति के आसन से बोलते हुए उन्होंने सुनाया कि जब सन् १९४० में मेरी धर्मपत्नी ने श्रीअरविन्द-दर्शन के लिये पाण्डिचेरी

चलने को मुझे कहा तो मैंने उन्हें कोरा इन्कार कर दिया और कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ चलने को तैयार नहीं हूँ। 'पर विधाता की लीला और श्रीअरविन्द के तरीके कह गहन हैं,' क्योंकि मैंने देखा कि अपनी उम्र भावना के होते हुए भी मैं गत परवरीक दर्शनार्थ पाँडिचेरी पहुँचा हुआ था। और तब वहाँ जो मैंने देखा वह बहुत अद्भुत था। वह आश्रम अन्य बहुत से उ० आश्रमों की तरह नहीं है जहाँ लोग बैठ कर ध्यान लगाते हैं, और कुछ नहीं करते। पाँडिचेरी आश्रम के साधक प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक काम करते हैं। वे इसी हमारे ससार में रहते हैं, इसी में काम करते हैं पर फिर भी इसके नहीं होते। उनके पास कुछ नहीं हाता, पर फिर भी उन्हें किसी चीज की कमी भा नहीं प्रतीत होती।

लार्ड मस्तेन्द्र प्रसन्न सिंह ने इस निवेदन के बारे में कहते हुए एस० एम० सदरमन कम्पनी के मालिक श्री सुरेन्द्रनाथ जी जौहर की बहुत प्रशंसा की और उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने कितनी उदारतापूर्वक इस निवेदन के कार्य को चलाने के लिये अपने ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी ली है।

श्री दिलीपकुमार राय—

परंतु उद्घाटन की इस सब कार्यवाही में सबसे अधिक कीमती और प्रभाव-त्पादक भाग था श्री दिलीपकुमार राय के संगीत का। निश्चय ही इस समारोह में बहुत सत्यक लोग श्री दिलीपकुमार का संगीत सुनने के लिये ही एकत्रित हो गये थे। पाठक जानते होंगे कि दिलीपकुमार राय (प्रसिद्ध बंगला लेखक द्विजेन्द्रलाल राय के पुत्र) भारत के एक अति प्रसिद्ध गायक हैं जो विदेशों में भी भारतीय संगीत की धाक बैठ चुके हैं। अपने इस विदेश भ्रमण के बाद से वे श्रीअरविन्द के योगपथ के यात्री बन चुके हैं। अब वे बहुत वर्षों से श्रीअरविन्द आश्रम में साधक के तौर पर रहते हैं। आश्रम से कहीं बाहर जाते आते हैं तो श्रीअरविन्द व माता जी की अनुमति से ही जाते आते हैं। अवश्य ही उनकी इस अवसर पर उपस्थिति बहुत महत्त्व की बात थी। इस समारोह की कार्यवाही उनके संगीत से ही प्रारम्भ हुई। फिर बीच में ही बार और उनका संगीत हुआ। इन तीनों बार उन्होंने अपने भगवद्भक्तिपूर्ण गीतों से जो अपूर्व आनंद और प्रेम बरमाया यह शब्दों में नहीं लाया जा सकता। जिन्होंने उन्हें सुना वे अपने 'हम उस देश के वासी हैं' आदि गीतों को और उनकी ध्वनियों को बहुत दिनों तक याद करत और दोहरा दोहरा कर गंभीर रूप से उपभोग करत रहे हैं। श्रीअरविन्द निवेदन के अतिरिक्त मैंने दो-तीन दिनों श्री दिलीप जी का संगीत हुआ था, जहाँ दखार रंगीत गानों

को नहीं, किन्तु इनके प्रभुभक्ति के गभीर रसपूर्ण समीतों को सुनती हुई) घंटों तक मन्त्रमुग्ध सी हुई बैठी रही। नि सदेह दिलीप जी का संगीत कोई कठ और ध्वनि की साधना मात्र नहीं है, इसमें भी वे वेशक किमी तरह कम नहीं हैं। उनकी विशेषता है अध्यात्ममूलकता में। स्पष्ट ही वे अपने भक्ति बरसाने वाले और भगवत्प्रेम को उद्बुद्ध करने वाले संगीत की शक्ति अपनी गभीर आध्यात्मिक अनुभूति द्वारा प्राप्त करते हैं।

संगीत के बाद उनका एक भाषण भी हुआ जा कि अपनी अपूर्व सुन्दरता रमता था। कई लोगों पर उसका बहुत ही असर हुआ। वे गड़े तो हुए थे कृतज्ञता और धन्यवाद के दो शब्द कहने के लिये, पर उनके वे दो शब्द एक सुन्दर भाषण के रूप में सहज भाव से ही विकसित हो गये। उनके भाषण की प्रधान विशेषता वास्तव में उम चायु मण्डल की थी जो कि उनके हार्मिक शब्दों ने उम संगीत पैदा कर दिया था। वह भाषण एकदम शुरू से अन्त तक उनके अपने व्यक्तिगत अनुभवों से पूर्ण था। वे अनुभव उनके अपने आध्यात्मिक विकास का इतिहास बतलाते थे, वे उनकी अध्यात्म जिज्ञासा की जगह जगह की खोज की कथा सुनाते थे, और अन्त में उन्होंने श्रीअरविन्द के पास पहुँच जो अपूर्व वृत्ति और सतुष्टि प्राप्त की उसका मार्मिक हाल बताने वाले थे। उनकी गुरुभक्ति लोगों के लिये सुख पर देने वाला अतीव सुन्दर अनुभव था। उस समय उन्होंने जो जो अनुभव की घटनायें सुनाई उनका यहाँ देना तो शक्य नहीं है। जैसे, उन्होंने अब से १८, २० वर्ष पूज्य विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के श्रीअरविन्द से मिलने की बात सुनाई थी। मिलने के बाद कविवर की जो भावना थी उसे ही दिलीप जी ने अपने सुन्दर मार्मिक ढंग से कह सुनाया था। उन्होंने बताया कि जब कवि श्रीअरविन्द से मिलकर वापस आये तब उनका मुख विशेष उन्माद से उज्ज्वल हो रहा था। उन्होंने तब विशेष भावुक रूप में कहा था कि 'श्रीअरविन्द एक असाधारण, उन्नत, दीप्तिमान् व्यक्तित्व हैं। मुझे पता नहीं था कि भारत में ऐसी विभूति उपस्थित है।' फिर कुछ हँसते हुए कहा, 'एकान्तवाम से निश्चय ही अपूर्व आत्मधल हस्तगत हो जाता है। अब मैं भी एकान्त प्रवृत्ति करूँगा।'।

ऐसी ऐसी घटनाओं के वर्णन द्वारा पुष्ट करते हुए जो कुछ उन्होंने प्रतिपादित किया था, कहना चाहता था वह यह था कि श्रीअरविन्द का उद्देश्य है न केवल वैयक्तिक किन्तु सामाजिक जीवन का भी—मनुष्य प्रकृति का ही—पूर्ण रूपान्तर सिद्ध करना। यह आदर्श आज हम इसलिये असंभव दिखायी देता है चूँकि आध्यात्मिक जीवन की शक्ति तथा वास्तविकता से हमारा सम्पर्क जाता रहा है, छूट चुका है। श्रीअरविन्द की शक्ति व प्रभाव कितना महान् है यह समझने के लिये आवश्यकता है वास्तविक सच्ची जिज्ञासा

चलने को मुझे कहा तो मैंने उन्हें थोरा इन्कार कर दिया और कहा कि मैं तो तुम्हें साथ चलने को तैयार नहीं हूँ। 'पर विधाता की लीला और श्रीअरविन्द के सरोवर गहन हैं,' क्योंकि मैंने देखा कि अपनी उस भावना के होते हुए भी मैं गत परतरी दर्शनार्थ पाँडिचेरी पहुँचा हुआ था। और तब वहाँ जो मैंने देखा वह बहुत अद्भुत था। वह आश्रम अन्य बहुत से उग्र आश्रमों की तरह नहीं है जहाँ लोग बैठ कर ध्यान लगाते हैं, और कुछ नहीं करते। पाँडिचेरी आश्रम के साधक प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक काम करते हैं। वे इसी हमारे ससार में रहते हैं, इसी में काम करते हैं पर फिर भी इसके नहीं होते। उनके पास कुछ नहीं हाता, पर फिर भी उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं प्रतीत होती।

लार्ड मन्टेग्ने प्रसन्न मिह ने इस निकेतन के द्वार में कहते हुए एम० एन० सहरम कम्पनी के मालिक श्री सुरेन्द्रनाथ जी जौहर की बहुत प्रशंसा की और उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने कितनी उदारतापूर्वक इस निकेतन के कार्य को चलाने के लिये अपने ऊपर एक बड़ी भारी ज़िम्मेवारी ली है।

श्री दिलीपकुमार राय—

परन्तु उद्घाटन की इस सब कार्यवाही में सबसे अधिक कीमती और प्रभावशाली भाग था श्री दिलीपकुमार राय के संगीत का। निश्चय ही इस समारोह में बहुत सत्यक लोग श्री दिलीपकुमार का संगीत सुनने के लिये ही एकत्रित हो गये थे। पाठक जानते होंगे कि दिलीपकुमार राय (प्रसिद्ध बंगला लेखक द्विजेन्द्रलाल राय के पुत्र) भारत के एक अति प्रसिद्ध गायक हैं जो विदेशों में भी भारतीय संगीत की धार बढा चुके हैं। अपने इस विदेश भ्रमण के बाद से वे श्रीअरविन्द के योगपथ के शाली बन चुके हैं। अब वे बहुत ज़्यादा से श्रीअरविन्द आश्रम में साधक के तौर पर रहते हैं। आश्रम से कहीं बाहर जाते आते हैं तो श्रीअरविन्द व माता जी की अनुमति से ही जाते आते हैं। अथवा ही उनकी इस अवसर पर उपस्थिति बहुत महत्त्व की बात थी। इस समारोह की कार्यवाही उनके संगीत से ही प्रारम्भ हुई। फिर बीच में दो बार और उनका संगीत हुआ। इन तीनों बार उन्होंने अपने भगवद्भक्तिपूर्ण गीतों से जो अपूर्व आनन्द और प्रेम बरसाया वह शब्दों में नहीं लाया जा सकता। जिन्होंने उन्हें सुना वे उनकी 'हम उस दश के वासी हैं' आदि गीतों को और उनकी अनियाँ को बहुत दिनों तक याद करते और दाहरा दोहरा कर गभीर आनन्द का उपभोग करते रहे हैं। श्रीअरविन्द निकेतन के अतिरिक्त देहली में दो और अन्य जगह भी इन्हीं दिनों श्री दिलीप जी का संगीत हुआ था, जहाँ चार चार इब्बार तक की गीत (रंगीले गानों)

को नहीं, किन्तु इनके प्रभुभक्ति के गभीर रसपूर्ण संगीतों को सुनती हुई) घंटों तक मन्त्रमुग्ध सी हुई बैठी रही। नि सदेह दिलीप जी का संगीत कोई कठ और ध्वनि की साधना मात्र नहीं है, इसमें भी वे वेशक किसी तरह कम नहीं हैं। उनकी विशेषता है अध्यात्ममूलकता में। स्पष्ट ही वे अपने भक्ति बरसाने वाले और भगवत्प्रेम को उद्बुद्ध करने वाले संगीत की शक्ति अपनी गभीर आध्यात्मिक अनुभूति द्वारा प्राप्त करते हैं।

संगीत के बाद उनका एक भाषण भी हुआ जा कि अपनी अपूर्व सुंदरता रखता था। कई लोगों पर उसका बहुत ही असर हुआ। वे गढ़े तो हुए थे कृतज्ञता और धन्यवाद के दो शब्द कहने के लिये, पर उनके वे दो शब्द एक सुंदर भाषण के रूप में सहज भाव से ही विकसित हो गये। उनके भाषण की प्रधान विशेषता वास्तव में उम वायु मण्डल की थी जो कि उनके हार्निक शब्दों ने उम समय पैदा कर दिया था। वह भाषण एकदम शुरू से अंत तक उनके अपने व्यक्तिगत अनुभवों से पूर्ण था। वे अनुभव उनके अपने आध्यात्मिक विकास का इतिहास बतलाते थे, वे उनकी अध्यात्म जिज्ञासा की जगह जगह की खोज की कथा सुनाते थे, और अंत में उन्होंने श्रीअरविन्द के पास पहुँच जो अपूर्व तृप्ति और सतुष्टि प्राप्त की उसका मार्मिक हाल बताने वाले थे। उनकी गुरुभक्ति लोगों के लिये सुगंध कर देने वाला अतीव सुन्दर अनुभव था। उस समय उन्होंने जो जो अनुभव की घटनायें सुनाई उनका यहाँ देना तो शक्य नहीं है। जैसे, उन्होंने अब से १८, २० वर्ष पूर्व विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के श्रीअरविन्द से मिलने की बात सुनाई थी। मिलने के बाद कवियत्र की जो भावना थी उसे ही दिलीप जी ने अपने सुन्दर मार्मिक ढंग से कह सुनाया था। उन्होंने बताया कि जब कवि श्रीअरविन्द से मिलकर जाह्नव आये तब उनका मुख विशेष अत्माह से उज्ज्वल हो रहा था। उन्होंने तब विशेष भावुक रूप में कहा था कि 'श्रीअरविन्द एक अमाधारण, उज्ज्वल, दीप्तिमान् व्यक्तित्व हैं। मुझे पता नहीं था कि भारत में ऐसी विभूति उपस्थित है।' फिर कुछ हँसते हुए कहा, 'एकांतवास से निश्चय ही अपूर्व आत्मबल हस्तगत हो जाता है। अब मैं भी एकांत प्रवृत्त करूँगा।'।

ऐसी ऐसी घटनाओं के वर्णन द्वारा पुष्ट करते हुए जो कुछ उन्होंने प्रतिपादित किया था, कहना चाहता था वह यह था कि श्रीअरविन्द का उद्देश्य है न केवल वैयक्तिक किन्तु सामाजिक जीवन का भी—मनुष्य प्रकृति का ही—पूर्ण रूपान्तर सिद्ध करना। यह आदेश आज हमें इसलिये अममथ दिव्यायी देता है चूँकि आध्यात्मिक जीवन की शक्ति तथा वास्तविकता से हमारा सम्पर्क जाता रहा है, छूट चुका है। श्रीअरविन्द की शक्ति व प्रभाव कितना महान् है यह समझने के लिये आवश्यकता है वास्तविक सच्ची जिज्ञासा

की और श्रीश्वरविन्द के साथ सम्बन्ध स्थापित होने की। योग जिज्ञासुओं की अन्तः प्रकृति को बदल देने की, और उनकी आन्तरिक कठिनाइयों और बाधाओं को हटा देने की जो श्रीश्वरविन्द में शक्ति है वह वास्तव में महान् है।

डा० इन्द्रसेन जी—

श्रीश्वरविन्द निकेतन की तरफ से इस अवसर पर यह बताया जाना तो इस ही था कि इस सस्था की स्थापना क्यों, किम प्रयोजन से की जा रही है। सो निकेतन के मंत्री श्री डा० इन्द्रसेन जी ने अपने भाषण द्वारा यह सब बतलाया। उनकी भाषा निम्न प्रकार था —

‘निश्चय ही श्रीश्वरविन्द के पास मानव जाति को देने के लिये एक महान् सद्देह है। योग और दर्शनशास्त्र में दीर्घकाल तक निमग्न रहने से उन्हें कुछ ऐसी उपलब्धियाँ हुई हैं जो कि सपूर्ण मनुष्यजाति के लिये गभीरतम महत्त्व रखती हैं। उन्होंने आत्ममनुष्य के सामने आध्यात्मिक जीवन का सच्चा और स्थूल नक्शा खोल कर रख दिया। और उसकी प्राप्ति के लिये क्रियात्मक साधनों की एक पद्धति का स्पष्ट प्रतिपादन कर दिया है। व्यक्ति में तथा समाज में आध्यात्मिक चेतना की उत्पत्ति ही, श्रीश्वरविन्द के दिव्य दृष्टि के अनुसार, उन हज़ारों बीमारियों का सच्चा इलाज है जिनसे कि हम पीड़ित हैं। निःसंदेह उनकी आध्यात्मिकता निवृत्ति से या पारलौकिक जीवन में पहुँच कर व्यक्ति के मुक्त हो रहने से कोई सम्बन्ध नहीं रखती। उनकी दृष्टि के अनुसार आध्यात्मिक चेतना का पूर्णतर जीवन योग की सहायता से सपूर्ण मनुष्य जाति में रहा। इस जीवन में ही उत्तरोत्तर चढ़ती सीढ़ियों द्वारा अवश्य त्रिकमित हो जाना चाहिये। यह बात हमारे व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और जातीय वर्तमान वैर-विरोधों की निराशाजनक परिस्थितियों में भले ही विचित्र प्रतीत होती हो, किन्तु श्रीश्वरविन्द पूर्णतया अनन्यचित्त हो कर तथा अन्तिम विजय में पूर्ण विश्वास के साथ जिस आदर्श के लिये सचमुच कार्य कर रहे हैं वह तो केवल जीवों की बाह्य वस्तुओं में कुछ परिवर्तन या सुधार करने के द्वारा नहीं अपितु मुख्यभूत मानव प्रकृति को ही स्वतः सुधारने या पूर्ण बनाने के द्वारा इस पृथ्वी और पार्थिव जीवन को अधिक सुखमय अवस्था में बदल देने का आदर्श है। यह सद्देह में ही दरा जा सकता है कि व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की हमारी सब समस्याएँ आखिरकार मानव प्रकृति की समस्याएँ हैं। अतएव श्रीश्वरविन्द की सर्वतोमुखी और तत्त्वज्ञानी आत्मा हमारी प्रकृति का वास्तविक रूपांतर करना चाहती है। और ससारव्यापी सम्पूर्ण सद्देहपाद के बावजूद भी वे ऐसे रूपांतर को केवल एक सम्भावना के तौर पर ही नहीं बल्कि विकासत्मक प्रक्रिया की अनिवार्य चरण मीमा

के तीर पर स्पष्ट देखते हैं। यह यही 'असम्भवता' है जिसे सम्भव बनाने के लिये वे गत तीस वर्षों से निरन्तर यत्नशील हैं और अब इसे एक निश्चित 'सम्भव' में बदल डालने के लिये आत्मविश्वास के साथ आगे की ओर देखते हैं। पांडिचेरी आश्रम का जीवन इसे ही निष्पन्न करने की मूर्त प्रक्रिया है।

'पिछले कुछ ही वर्षों में, शायद उस भयानक मास्कृतिक सकट के कारण जिसमें कि हम फसे हुए हैं, आध्यात्मिक जीवन की माग व जिज्ञासा बढ़ती चली गई है। और यह ऐसी आवश्यकता अनुभव होने के कारण ही है कि श्रीअरविन्द निकेतन नाम की संस्था जिज्ञासु जनता तक श्रीअरविन्द का गभीर संदेश पहुँचाने के लिये दिल्ली में स्थापित की गई है। इस संस्था का मुख्य स्थान नई दिल्ली से लगभग ७ मील दूर कुतुब के पास श्री सुरेन्द्रनाथ जी जौहर का मकान है जो अधविनी गाव के साथ लगा है, और शहर में इसका प्रतिनिधित्व करने वाला केन्द्र ११० एन० सडरसन एण्ड कम्पनी (कनाड मार्केस, नई दिल्ली) के कार्यालय के साथ विद्यमान है। इस समय इसकी प्रवृत्तिया निम्न लिखित हैं —

(१) श्रीअरविन्द साहित्य का हिन्दी तथा उर्दू में प्रचार।

(२) 'अदिति' पुस्तिका या पत्रिका का प्रकाशन।

(३) श्रीअरविन्द वाचनालय चलाना।

(४) अध्ययन मण्डलों और ज्ञानचर्चा-गोष्ठियों को संगठित करना।

'हमें आशा है कि आध्यात्मिक जीवन के सभी जिज्ञासु और मानव जीवन के गभीरतर अभिप्राय में दिलचस्पी रखने वाले सभी सब्जन श्रीअरविन्द निकेतन द्वारा दिये गये इस सुअवसर का स्वागत करेंगे।'

लेखकों का परिचय

श्री अनिलवरण जी—

इनका परिचय पहिले दिया जा चुका है। पर उनके साथ इनके विषय में पाठकों को यह भी विन्ति हो जाय तो अच्छा है कि कामेस-कार्य से भी पहिले ये फिलासफी प्रोफेसर थे। उस पद का छोड़ कर तथा अन्य त्याग करके आप कामेस में सम्मिलित हो गये थे। बंगाल की कामेस में भी ये अपनी योग्यता के कारण शीघ्र ही उँचे चोँ और स्वनामधन्य देशबन्धु चित्तरजनदास के बहा ये दायें हाथ सगमे जाते थे। पर नि कामेस को भी छोड़कर ये श्रीअरविन्द के याग आश्रम में आ गये।

स्व० श्री प० चमूपति जी—

आप हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी के उत्कृष्ट लेखक और कवि थे। आर्यसमाज में महान् सेवक और व्याख्याता थे। गुरुकुल कांगड़ी के आप मुख्याधिष्ठाता तथा आपकी पद पर भी रहे थे। आपकी जो कविता इस बार प्रकाशित हुई है वह आपके एक शिष्य स्नातक ने हमें प्रदान की है। इस कविता को बहोने माता जी के निम्न शब्दों में व्याख्यारूप पाया है —

Take the Divine alone into your soul's confidence

श्री नारायणप्रसाद जी—

आप श्रीअरविन्द आश्रम के साधक हैं। आश्रमवासी बने आपका लगभग ७, ८ वर्ष हो गये हैं। वैसे आप बिहार प्रान्त के हैं। इस लिखने व कविता करने की प्रवृत्ति आश्रम में आ जाने के बाद ही आप में जगी है।

श्री शुद्धानन्द जी भारती—

एक प्रसिद्ध महापुरुष से सन्यास ग्रहण कर आप सन्यासी 'शुद्धानन्द भारती' बन हैं। अपने प्रान्त में राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी रहे हैं। तामिल व आप प्रख्यात कवि हैं। तामिल में आपका रचा हुआ बहुत बड़ा आध्यात्मिक साहित्य है। अंग्रेजी में आप विद्वान् और लेखक हैं। बहुत वर्षों तक आप मौन भी रहे हैं। राजयोग, हठयोग आदि सभी योगों के अनुभवी ज्ञाता हैं। भी रमण महर्षि के संपर्क में भी आप रहे हैं। अथ चिरकाल से श्रीअरविन्द आश्रम में साधक हो कर रह गये हैं।

प्रकाशक और मुद्रक श्री डा० इन्द्रसेन जी मंत्री श्रीअरविन्द मिशन, द्वारा
जगन्ना मिडिंग वर्कस देहली में मुद्रित।

अद्विती

(देवजननी)

सम्पादक

आचार्य अभयदेवजी विद्यालकार

प्रकाशक

श्रीअरविन्द निकेतन

फनाट सर्कस, नई दिल्ली ।

मूल्य सवा रुपया

वर्ष-भर की चारों पुस्तिकाओं का मूल्य चार रुपया ।

लेखकों का परिचय

श्री अनिलचरण जी—

इनका परिचय पहिले दिया जा चुका है। पर उसके साथ इनके विषय में पाठकों को यह भी विदित हो जाय तो अच्छा है कि कांग्रेस-कार्य से भी पहिले ये फिलासफी प्रोफेसर थे। उस पद को छोड़ कर तथा अन्य त्याग करके आप कांग्रेस में सम्मिलित हो गये थे। बंगाल की कांग्रेस में भी ये अपनी योग्यता के कारण शीघ्र ही उचक और खनामधन्य देशबन्धु चित्तरजनदास के बहाये दायें हाथ समझे जाते थे। पर हि कांग्रेस को भी छोड़कर ये श्रीअरविन्द के योग आश्रम में आ गये।

स्व० श्री प० चमूपति जी—

आप हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी के उत्कृष्ट लेखक और कवि थे। आर्यसमाज के गद्गान् सेवक और व्याख्याता थे। गुरुकुल कांगड़ी के आप मुख्याधिष्ठाता तथा आपने पद पर भी रहे थे। आपकी जो कविता इस धार प्रकाशित हुई है वह आपके एक शिष्य रत्नानक ने हमें प्रदान की है। इस कविता को उन्होंने माता जी के निम्न शब्दों में व्याख्यारूप पाया है —

'Take the Divine alone into your soul's confidence'

श्री नारायणप्रसाद जी—

आप श्रीअरविन्द आश्रम के साधक हैं। आश्रमवासी बने आपका लगभग ७, ८ वर्ष हो गये हैं। जैसे आप बिहार प्रांत के हैं। इस लिखने व कविता करने की प्रवृत्ति आश्रम में आ जाने के बाद ही आप में जगी है।

श्री शुद्धानन्द जी भारती—

एक प्रसिद्ध महापुरुष से सन्ध्याम प्रहण कर आप सन्यासी 'शुद्धानन्द भारती' बन हैं। अपने प्रान्त में राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी रहे हैं। तामिल के आप प्रख्यात कवि हैं। तामिल में आपका रचा हुआ बहुत बड़ा आध्यात्मिक साहित्य है। अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत के भी आप विद्वान् और लेखक हैं। बहुत वर्षों तक आप गौतमी भी रहे हैं। राजयोग, हठयोग आदि सभी योगों के अनुभवी ज्ञाता हैं। श्री रमण महर्षि के संपर्क में भी आप रहे हैं। अब धिरकाल से श्रीअरविन्द आश्रम में साधक हो कर रह गये हैं।

प्रकाशक और मुद्रक श्री डा० इन्द्रसेन जी मंत्री श्रीअरविन्द विवेचना, द्वारा
जगन्ना प्रिन्टिंग प्रेस देहली में मुद्रित।

अदिति

(देवजननी)

सम्पादक

आचार्य अभयदेवजी विद्यालकार

प्रकाशक

श्रीअरविन्द निकेतन

फनाट सर्कस, नई दिल्ली ।

मूल्य सवा रुपया

वर्ष-भर की चारों पुस्तिकाओं का मूल्य चार रुपया ।

२४ एप्रिल १९४३ के
श्रीअरविन्द दर्शन
के उपलक्ष में
भेंट

विषय-सूची

मातृ वचनामृत

१ प्रार्थना व ध्यान ५

२ 'मातृवाणी' का एक अध्याय ७

श्रीअरविन्द-वाणी

१ श्रीअरविन्द के सूत्र-वचन
(३) मनुष्य अर्थात् 'पुरुष' श्रीअरविन्द १६

(४) अन्त " १८

२ स्वप्न " १९

३ वर्तमान युद्ध पर श्रीअरविन्द के विचार " २८

हमारा आदर्श श्री नलिनीकान्त गुप्त ३०

वह भूत श्री लीलावती ३८

मा श्री हरिदास चौधरी ४१

जगत मिथ्या ? श्री दीनानाथ 'दिनेश' ४४

मनोविज्ञान और योग श्री डा० इन्द्रसेन ४५

अनागसो अद्वितीय स्वाम श्री आपार्थ अभयदेव ६५

लोगों का परिचय " ६८

प्रार्थना व ध्यान

[श्रीमाता जी बहुत वर्षों से अपनी निचयों पुस्तक में प्रार्थनाएँ तथा ध्यान विचार लिखती रही हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अनूत हैं, आत्मा को एकदम ऊँचा उठाने वाले हैं। मूलतः ये प्रेक्ष में हैं। इनमें से कुछ का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। प्रत्येक बार हम उनमें से एक प्रार्थना का भी चन्द्रदीपजी का किया हुआ मूल से हिन्दी अनुवाद 'प्रार्थना व ध्यान' इस शीर्षक से अद्वितीय के पाठकों को भेंट किया करेंगे।] संपादक]

ज्यों ही मैं अपने आपको सभी सासारिक दायित्वों से अलग कर लेती हूँ त्यों ही इन सब चीजों से संवध रखने वाले सभी विचार मुझसे कानों दूर भाग जाते हैं और मैं एकनिष्ठ होकर तेरे आदर दृष्टि जाती हूँ, तेरी सेवा में पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाती हूँ। और तब पूर्ण शान्ति और निस्तब्धता के अन्दर मैं अपनी इच्छा को तेरी इच्छा के साथ एक कर देती हूँ, और उस सर्वांगपूर्ण निश्चल नीरवता के भीतर मैं तेरे सत्य को प्रकट करने वाली वाणी को सुनती हूँ।

तेरी दिव्य इच्छा के विषय में सहजान होने तथा तेरी इच्छा के साथ अपनी इच्छा को एकाकार कर देने से ही हम सच्ची स्वतंत्रता और सर्वशक्तिमत्ता के रहस्य का पता पा सकते हैं, अपनी शक्तियों को पुनः जागरित करने और अपनी मत्ता को रूपांतरित करने के रहस्य को जान सकते हैं।

तेरे साथ निरंतर सर्वांगीण एकता बनाये रखना ही इस विषय में एकमात्र निश्चित हो जाना है कि हम सारी बाधाओं को पार कर जायेंगे, बाहरी और भीतरी सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेंगे।

प्रभु। हे प्रभु। अमीग आनन्द मेरे हृदय में भर रहा है, आनन्द-गान की अद्भुत तरंगें मेरे मस्तक में लहरा रही हैं और तेरी ध्रुव विजय में पूर्ण विश्वास होने के कारण मैं चरम शान्ति और अजेय शक्ति प्राप्त कर रही हूँ। तू मेरी सत्ता के आदर ओत-प्रोत होकर विराजमान है, तू इसे संनीपित कर रहा है, इसके प्रसुप्त शक्ति-स्रोतों को गतिशील बना रहा है, इसकी बुद्धि को आलोकित कर रहा है इसके जीवन को तीव्रता

प्रदान कर रहा है, इसके प्रेम को दस गुना बढ़ा रहा है, और अब मैं यह समझने असमर्थ हूँ कि मैं यह विश्व हूँ या यह विश्व 'मैं' है, तू मेरे अन्दर है या मैं तेरे अन्दर हूँ। एक मात्र तू ही विद्यमान है और सब कुछ 'तू' है, और तेरी अनन्त कृपा की लहरें जगत् में भर रही हैं, जगत् को डुबा रही हैं।

गाओ, गाओ, सन देश, सब समाज, सब मनुष्य, गाओ,
भागवत सामजस्य विद्यमान है, गाओ।

११ मई १९१३

—मूल अंक से अन्तिम

‘मातृवाणी’ का एक अध्याय

क्या योगी सब प्रश्नों का उत्तर दे सकता है ?—विज्ञानमय
अवस्था तक पहुँच-शारीरिक परिवर्तन के लिये ध्यान या
एकाग्रता—ध्यान द्वारा सफलता पाने की शर्तें

प्र०—“क्या योगी चेतना की किसी ऐसी अवस्था को प्राप्त हो सकता है, जिस अवस्था में पहुँचकर वह सब कुछ जान सके, समस्त प्रश्नों का, यहाँ तक कि सायस की कठिन समस्याओं का, जैसे कि ‘सापेक्षता-वाद’ के विषय में भी, उत्तर दे सके ?”

उ०—विचारात्मक रूप से और सिद्धान्ततः यह ठीक है कि योगी के लिये सब कुछ जान लेना असम्भव नहीं है, पर सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि, वह योगी कौन है।

ज्ञान ज्ञान में भेद होता है। मन जिस तरीके से जानकारी लाभ करता है, योगी का ज्ञान वैसा नहीं होता। योगी यदि सब कुछ जानता है, तो इसका कारण यह नहीं कि वह यह सब इमलिये जान पाता है चूँकि हरेक सभावित स्तर के अन्दर उसका प्रवेश होता है, या चूँकि उसके मन के अन्दर विश्व के समस्त तथ्य भरे पड़े होते हैं या चूँकि उसकी चेतना किसी अद्भुत विश्वकोष के जैसी होती है। वह जान पाता है वस्तुओं, व्यक्तियों और शक्तियों के साथ उसकी जो धारणात्मक रूप से या सक्रिय रूप से तादात्म्य हो जाने की क्षमता होती है, उसके कारण। अथवा वह इसलिये जान पाता है कि वह चेतना की एक ऐसी भूमिका में रहता है या एक ऐसी चेतना के संपर्क में होता है जिसमें सत्य और ज्ञान स्थित है।

यदि तुम सत्य चेतना में होओ, तो तुम्हें मिलनेवाला ज्ञान भी सत्य का ज्ञान ही होगा। इस अवस्था में भी ज्ञेय के साथ अपने को एक करके ही तुम उसके सम्बन्ध में प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम्हारे सामने कोई समस्या उपस्थित की जाय, यदि तुमसे यह पूछा जाय कि, अमुक अवसर विशेष पर क्या करना चाहिये, तो तुम उस विषय पर पर्याप्त ध्यान देकर और एकाग्र होकर उस विषय के आवश्यक ज्ञान और सत्य उत्तर को अनायास प्राप्त कर सकते हो। इस ज्ञान को तुम किसी सिद्धान्त का यत्नपूर्वक

उपयोग करके अथवा उसे किसी मनोमय प्रक्रियाद्वारा कार्यान्वित करके प्राप्त नहीं है। इन पद्धतियों की आवश्यकता तो भौतिक विज्ञानवादी (Scientific) मन को ही बनाने तक पहुँचने के लिये होती है। परन्तु योगी का ज्ञान तो सीधा और तत्क्षण है, वह निगमनात्मक नहीं होता। यदि किसी इजीनियर को एक मेहराब बनानी हो तो वह उसके ठीक ठीक स्थान को, उसकी गोलार्द्ध की रेखा और उसके पोले स्थान के फर्क नाप-जोखकर ठीक करता है, इस विषय को वह अपनी भौतिक विद्या की मामूली मिला-जुलाकर ठीक करता है। परन्तु योगी को इस तरह की किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, वह तो उस वस्तु की तरफ़ दृष्टि डालता है, अपनी दिव्य दृष्टि से उस स्वरूप को ग्रहण करता है और वह देख पाता है कि इस चीज़ को इस प्रकार से बनाया जायेगा, यद्यपि इसी प्रकार से करना होगा और किसी दूसरे प्रकार से नहीं, और उसी तरह देखना ही उसका ज्ञान होता है।

यद्यपि सामान्यतया और किसी अर्थ में यह ठीक है कि, योगी अपनी ही और चेतना के क्षेत्र में से सभी बातों को जान सकता और सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं होता, जिनका उत्तर योगी के लिये कठिन न हो, फिर ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं, जिनका उत्तर देना वह चाहे नहीं। जिस योगी को प्रत्यक्ष ज्ञान, वस्तुओं के सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त है, वह उन प्रश्नों का, जो सर्वांशतः मानव मन की ही रचनाओं की कोटि के होते हैं, उत्तर देने की परवाह नहीं करेगा, शायद उसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में कठिनाई भी हो। यह हो सकता है कि वह वस्तुओं के केवल मिथ्या और बाह्य स्वरूप से सम्बन्ध रखनेवाली तुम्हारी समस्याओं और कठिनाइयों का हल करता न चाहे या न कर सके। उसके ज्ञान की किमती में नहीं होती और यदि तुम उसका सामने उपर्युक्त प्रकार का कोई कृत्रिम प्रश्न करो तो शायद वह उसका उत्तर ही न दे। यह जो आम धारणा है कि जिस प्रश्न के लिये जहाँ के किसी गुरु मास्टर से प्रश्न किया जाता है, उसी प्रकार किसी योगी से भी तुम जो कोई अज्ञानयुक्त प्रश्न कर सकते अथवा भूत, वतमान और भविष्य काल के किसी भी समाचार को पूछ सकते हो और वह इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये बाध्य है, यह एक मूर्खतापूर्ण विचार है। यह बात उतनी ही बेदुस्ती है, जितनी कि किसी आध्यात्मिक पुरुष से यह आशा रखना कि वह कोई ऐसे असाधारण पराक्रम या चमत्कार करने दियेगा, जिनसे साधारण अवस्थित और यदिसुख्य मन को सन्तुष्टि मिलती और वह आश्चर्यचकित रह जाता है।

इसके अनिरिक्त “योगी” शब्द बहुत ही अस्पष्ट और व्यापक है। योगी बहुत तरह के होते हैं, आध्यात्मिक अथवा गुह्य तत्त्वों की साधना की अनेक धाराएँ और दिशाएँ हैं, और फिर इन साधनों द्वारा प्राप्त होनेवाली चढ़ती उतरती अनेक प्रकार की सिद्धियाँ हैं। कुछ योगी ऐसे हैं, जिनकी शक्तियाँ मानसिक भूमिका से ऊपर नहीं होतीं, दूसरे ऐसे हैं जो इस भूमिका से ऊपर उठे हैं। सब कुछ उनकी साधना की भूमिका या उसके स्वभाव पर, जिस उचाई तक वे पहुँचे हैं, उस पर तथा जिस चेतना का स्पर्श उन्हें मिला है अथवा जिस चेतना में उन्होंने प्रवेश किया है, उस पर निर्भर करता है।

प्र०—“क्या यह ठीक नहीं है कि जड़वैज्ञानिक (Scientist) भी कभी-कभी मनोमय भूमिका से परे जाते हैं ? ऐसा कहा जाता है कि आइनस्टाइन ने ‘सापेक्षता के बाढ़’ का आविष्कार किसी तर्क की प्रक्रिया द्वारा नहीं किया था, बल्कि यह बाढ़ उन्हें एक मद्य प्रेरणा के रूप में प्राप्त हुआ था। क्या इस प्रेरणा का विज्ञान (Supermind) से कोई सम्बन्ध था ?”

उ०—जड़विज्ञान की रोज करनेवाले जिस किसी व्यक्ति को इस तरह की कोई प्रेरणा होती है, जिसके फलस्वरूप वह किसी नवीन सत्य का दर्शन करता है, तो वह उसको अन्तर्ज्ञान देनेवाले मनकी भूमिका से होती है। इस तरह का ज्ञान तब मिलता है जब कि उसका उस उच्चतर मनोमय भूमिका के साथ जो कि और भी अधिक ऊपर की उद्योति द्वारा प्रकाशमान होती है, सीधा सम्बन्ध हो जाता है और वहा से उसको प्रेरणा मिलने लगती है। परन्तु इस मध्यसे विज्ञान की क्रिया का कोई सम्बन्ध नहीं है और यह उच्चतर मनोमय भूमिका विज्ञानमय भूमिका से कोसों दूर है। औसत अवस्था से ख़रा ऊपर उठते ही मनुष्य बड़ी जल्दी यह विश्वास करने लग जाते हैं कि वे पूर्ण भागवत क्षेत्रों में पहुँच गये। साधारण मानव मन और विज्ञान के बीच अनेक अवस्थाएँ, अनेक स्तर और अनेक भूमिकाएँ हैं। यदि कोई साधारण कोटि का आदमी इन मध्यवर्ती भूमिकाओं में से किसी एक के भी सीधे सम्पर्क में आ जाय, तो वह चौंधिया जायगा और उसकी आँखें वहा के प्रकाश में अंधी हो जायंगी, वह वहा की विशालता के भान के चोम के नीचे कुचल-सा जायगा अथवा अपने सतुलन को गवा देगा, और फिर भी वह अभी तक विज्ञान-लोफ से दूर ही होगा।

योगी सभी बातों को जान सकता है और सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, इस साधारण धारणा के पीछे जो असली तथ्य है वह यह है कि, मन के अन्दर एक ऐसा

स्तर है जहा समस्त वस्तुओं की स्मृति सगृहीत हुई रहती है और वह महा विश्राम रहती है। पार्विव जीवन में होने वाली समस्त मानसिक क्रियाएँ इस स्तर में स्मृतिगत और अकृत की जाती हैं। जिन लोगों में यहाँ तक पहुँचने की क्षमता है और जा वहाँ तक जाने का फल उठाना चाहते हैं, वे वहाँ के बहीरावों में दर्ज किसी भी चीज को बॉच और जान सकते हैं। परन्तु इस क्षेत्र को विज्ञानमय भूमिक। समझ लेने की भूल नहीं करनी चाहिये। और फिर भी यहाँ तक पहुँचने के लिये भी तुम्हें अपने स्थूल या भौतिक मन का निश्चित और नीरव कर लेना होगा, तुम्हें इस योग्य मन जाना होगा कि तुम अपने समस्त संवेदनों को एक किनारे रख सको और अपनी साधारण मनोमय क्रियाओं को, फिर चाहे वे कैसी भी क्यों न हों, उद कर सको, तुम्हें अपने माण फ दायरे से बाहर निकल आना होगा, तुम्हें अपने शरीर की गुलामी से मुक्त हो जाना होगा। ऐसा होने पर ही तुम इस क्षेत्र में प्रवेश पा सकोगे, तथा वहाँ जा कुछ है, उसका देख सकोगे। पर यदि तुम इस प्रयास को करने के लिये पर्याप्त तिलचस्पी रखते हो, तो तुम वहाँ पहुँच सकते हो और पृथ्वी की स्मृति में जो कुछ लिखा हुआ है उसे पाच सकत हो।

इस प्रकार यदि तुम अपने अंदर की गहराई में उतरो और वहाँ की मिश्रल नीरवता में पहुच जाओ, तो तुम चेतना की एक ऐसी भूमिका को प्राप्त कर ले सकते हो, जहा पर तुम्हारे लिये यह असंभव नहीं है कि तुम अपने सभी प्रश्नों का उत्तर पा लो। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो विज्ञानलोक के पूण सत्य के प्रति मंचेतन रूप से उद्वाटित हो, उसके माथ उसका सतत संपक हो, तो वह निश्चय ही ऐसे किसी भी सवाल का उत्तर दे सकता है, जो विज्ञानलोक के प्रकाश से उत्तर दिय जान लायक हो। ऐसे व्यक्ति से किया जाने वाला प्रश्न अवश्य ही इस तरह का होना चाहिये कि यह वस्तुओं के पीछे जो सत्य और सद्रस्तु है, उससे सम्बन्ध रखता हो। बहुत से प्रश्न और त्रियादप्रल समस्याएँ ऐसी होती हैं, जिनको मा गकदी के जाल की तरह बुनकर तैयार करता है और वे वस्तुओं के मिथ्या पार्य से ही सम्बन्ध रखती हैं। इनका वास्तविक ज्ञान से संबंध नहीं होता, ये तो ज्ञान की एक विकृति मात्र होती हैं, उनका मय ताग वाग ही अज्ञान का होता है। अवश्य ही मन में अज्ञान द्वारा उपस्थित की हुई समस्याओं का भी उत्तर विज्ञानमय ज्ञान दे सकता है, पर यह उत्तर उसका अपना उत्तर होगा और बहुत संभव है कि, मा की भूमिका से प्रश्न करने वाले व्यक्तियों को यह जग भी मनुष्ट न कर मके अथवा यह भी हो सकता है कि, यह वाणी समझ

में ही न आवे। मन की तरह ही विज्ञान भी काम करे, ऐसी तुम्हें आशा नहीं करनी चाहिये और न तुम्हारी यह माग ही होनी चाहिये कि मत्स्य चेतना में रहने वाले ज्ञान को इस योग्य होना चाहिये कि उसे अज्ञान में रहने वाले अर्धज्ञान के साथ टाका जा सके। मन की आयोजना एक बात है, लेकिन विज्ञान बिल्कुल दूसरी ही बात है और यदि वह मानसिक आयोजना की माग के अनुसार अपने आपका बना ले, तो उसकी विज्ञानमयता ही जाती रहे। ये दोनों इतने भिन्न हैं कि ये एक ही माप से मापे जाने के लायक नहीं हैं और ये दोनों एक साथ नहीं रखे जा सकते।

प्र०—“चेतना जब विज्ञान के आनन्द को प्राप्त हो जाती है, तब क्या वह मन के व्यापारों में दिलचस्पी लेना बंद कर देती है?”

उ०—मानसिक व्यापारों में विज्ञान उसी प्रकार से दिलचस्पी नहीं लेता जैसा कि मन लेता है। विश्व की समस्त गतियों में ही उसके अपने ढंग की दिलचस्पी होती है, किंतु यह एक भिन्न दृष्टिबिंदु से होती है और एक भिन्न चक्षु द्वारा होती है। उसकी दृष्टि के सम्मुख जगत का रूप बिल्कुल दूसरे ही प्रकार का दिखने लगता है। यहाँ पर दृष्टिकोण पलट जाता है और इस भूमिका पर से सभी चीजें जैसी कि मन से नज़र आया करती हैं, उससे दूसरे ही प्रकार की, बल्कि बहुधा बिल्कुल उससे विपरीत तक नज़र आती हैं। यहाँ पर घटुओं का अर्थ ही बदल जाता है, उनका पहलू, उनकी हलचल और प्रवृत्ति, उनके विषय का सभी कुछ दूसरी ही आँखों से देखा जाता है। यहाँ के सब कुछ के पीछे विज्ञान रहता है, मन की गतियों में, उसी प्रकार प्राण और स्थूल भौतिक गतियों में भी, इतना ही नहीं बल्कि विश्व की समस्त लीला में ही विज्ञान बहुत गहरी दिलचस्पी रखता है, किंतु उसकी यह दिलचस्पी एक दूसरे ही प्रकार की होती है। मन और विज्ञान की दिलचस्पियों के भेद को कठपुतलियों के खेल के दृष्टांत से स्पष्ट किया जा सकता है। कठपुतली के खेल में एक तो उसकी दिलचस्पी होती है, जो कठपुतलियों की धागदोह अपने हाथ में रखता है और यह जानता होता है कि इन कठपुतलियों को क्या करना है उस इच्छा को जानता होता है जो उन्हें घुमाती है, और वह यह भी जानता होता है कि केवल उस इच्छा के अनुसार ही वे हिलडुल सकती हैं, और दूसरी उसकी दिलचस्पी होती है, जो इस खेल का दर्शक होता है, पर जो केवल क्षण क्षण पर घटते जाने वाली घटनाओं को ही देखता है, अन्य कुछ भी नहीं जानता।

स्तर है जहा समस्त वस्तुओं की स्मृति सगृहीत हुई रहती है और वह सदा विद्यमान रहती है। पार्थिव जीवन में होने वाली समस्त मानसिक क्रियाएँ इस स्तर में स्मृतिगत और अंकित की जाती हैं। जिन लोगों में वहाँ तक पहुँचने की क्षमता है और आ वहाँ तक जाने का कष्ट उठाना चाहते हैं, वे वहाँ के बहीखातों में दर्ज किसी भी चीज को ढूँढ और जान सकते हैं। परन्तु इस क्षेत्र को विज्ञानमय भूमिक। समझ लेने की भूल नहीं करनी चाहिये। और फिर भी यहाँ तक पहुँचने के लिये भी तुम्हें अपने स्थूल या भौतिक मन को निश्चित और नीरव कर लेना होगा, तुम्हें इस योग्य बन जाना होगा कि तुम अपने समस्त सबदनों को एक किनारे रख सकोगे और अपनी साधारण मनोमय क्रियाओं को, फिर चाहे वे कैसी भी क्यों न हों, घट कर सकोगे, तुम्हें अपने प्राण के दायरे से बाहर निकल जाना होगा, तुम्हें अपने शरीर की गुलामी से मुक्त हो जाना होगा। ऐसा होने पर ही तुम इस क्षेत्र में प्रवेश पा सकोगे, तथा वहाँ जा कुछ है, उसका दख सकोगे। पर यदि तुम इस प्रयास को करने के लिये पर्याप्त दिलचस्पी रखते हो, तो तुम वहाँ पहुँच सकते हो और पृथ्वी की स्मृति में जा कुछ लिखा हुआ है उसे पाच सकते हो।

इस प्रकार यदि तुम अपने अन्दर की गहराई में उतरोगे और वहाँ की निश्चल नीरवता में पहुँच जाओ, तो तुम चेतना की एक ऐसी भूमिका को प्राप्त कर ले सकते हो, जहा पर तुम्हारे लिये यह असंभव नहीं है कि तुम अपने सभी प्रश्नों का उत्तर पा लो। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो विज्ञानलोक के पूर्ण सत्य के प्रति सचेतन रूप से उद्घाटित हो, उसके साथ समका मतत संपर्क हो, तो वह निश्चय ही ऐसे किसी भी सवाल का उत्तर दे सकता है, जो विज्ञानलोक के प्रकाश से उत्तर दिये जाये लायक हो। ऐसे व्यक्ति से किया जाने वाला प्रश्न अवश्य ही इस तरह का होना चाहिये कि वह वस्तुओं के पीछे जो सत्य और सद्बस्तु है, उससे सम्बंध रखता हो। बहुत से प्रश्न और विवादग्रस्त समस्याएँ ऐसी होती हैं, जिनको मन मकड़ी के जालों की तरह बुनकर तैयार करता है और वे वस्तुओं के मिथ्या पार्ष्व से ही सम्बंध रखती हैं। इनका वास्तविक ज्ञान से सम्बंध नहीं होता, ये तो ज्ञान की एक विवृति मात्र होती हैं, इनका मय ताना बाँध ही अज्ञान का होता है। अवश्य ही माँ के अज्ञान द्वारा उपनिषद् की हुई समस्याओं का भी उत्तर विज्ञानमय ज्ञान दे सकता है, पर यह उत्तर उम्मा अपना उत्तर होगा और बहुत संभव है कि, माँ की भूमिका से प्रश्न करने वाले व्यक्तियों को यह जग भी संतुष्ट न कर सके अथवा यह भी हो सकता है कि, यह सभी समझ

में ही न आवे। मन की तरह ही विज्ञान भी काम करे, ऐसी तुम्हें आशा नहीं करनी चाहिये और न तुम्हारी यह मांग ही होनी चाहिये कि सत्य चेतना में रहने वाले ज्ञान को इस योग्य होना चाहिये कि उसे अज्ञान में रहने वाले अर्धज्ञान के साथ टाका जा सके। मन की आयोजना एक बात है, लेकिन विज्ञान विलकुल दूसरी ही बात है और यदि वह मानसिक आयोजना की मांग के अनुसार अपने आपका बना ले, तो उसकी विज्ञानमयता ही जाती रहे। ये दोनों इतने भिन्न हैं कि ये एक ही माप से मापे जाने के लायक नहीं हैं और ये दोनों एक साथ नहीं रखे जा सकते।

प्र०—“चेतना जब विज्ञान के आनन्द को प्राप्त हो जाती है, तब क्या वह मन के व्यापारों में निलचस्पी लेना बंद कर देती है?”

उ०—मानसिक व्यापारों में विज्ञान उसी प्रकार से दिलचस्पी नहीं लेता जैसा कि मन लेता है। विश्व की समस्त गतियों में ही उसके अपने ढंग की दिलचस्पी होती है, किंतु यह एक भिन्न दृष्टिविध से होती है और एक भिन्न चक्षु द्वारा होती है। उसकी दृष्टि के सम्मुख जगत का रूप विलकुल दूसरे ही प्रकार का दीखने लगता है। यहाँ पर दृष्टिकोण पलट जाता है और इस भूमिका पर से सभी चीजें जैसी कि मन से नज़र आया करती हैं, उससे दूसर ही प्रकार की, बल्कि बहुधा विलकुल उससे विपरीत तक नज़र आती है। यहाँ पर वस्तुओं का अर्थ ही बदल जाता है, उनका पहलू, उनकी हलचल और प्रक्रिया, उनके विषय का सभी कुछ दूसरी ही आँखों से देखा जाता है। यहाँ के सब कुछ के पीछे विज्ञान रहता है, मन की गतियों में, सभी प्रकार प्राण और स्थूल भौतिक गतियों में भी, इनका ही नहीं बल्कि विश्व की समस्त लीला में ही विज्ञान बहुत गहरी निलचस्पी रखता है, किंतु उसकी यह दिलचस्पी एक दूसरे ही प्रकार की होती है। मन और विज्ञान की निलचस्पियों के भेद को कठपुतलियों के खेल के दृष्टांत से स्पष्ट किया जा सकता है। कठपुतली के खेल में एक तो उसकी दिलचस्पी होती है, जो कठपुतलियों की बागडोर अपने हाथ में रखता है और यह जानता होता है कि इन कठपुतलियों को क्या करना है, उस इच्छा को जानता होता है जो उन्हें घुमाती है, और वह यह भी जानता होता है कि केवल उस इच्छा के अनुसार ही वे हिलडुल सकती हैं, और दूसरी उसकी दिलचस्पी होती है, जो इस खेल का दर्शक होता है, पर जो केवल क्षण क्षण पर बदलते जाने वाली घटनाओं को ही देखता है, अन्य कुछ भी नहीं जानता।

जो व्यक्ति खेल का दर्शक होता है और उसके रहर्यों से अनजान होता है उसकी खेल में घटने वाली घटनाओं के प्रति जो दिलचस्पी होती है वह अधिक मात्र उत्सुकता पूर्ण और आवेशमय होती है और वह उसकी अग्री तक अज्ञात नाटकीय घटनाओं को उत्तेजना पूर्ण कौतूहल के साथ देखता है, किंतु दूसरा, जिसके हाथ में खेल की बागडोर है और जो तमाशे का संचालक है स्थिर और शांत रहता है। दिलचस्पी की एक ऐसी प्रवृत्ति या प्रगाढ़ता होती है जो अज्ञान से ही आती है और वह भ्रम के साथ जुड़ी हुई होती है और जब तुम अज्ञान से बाहर निकल आते हो, तब यह भी जाती रहती है। वस्तुओं के प्रति मानव-प्राणियों की जो दिलचस्पी होती है, उसकी स्थापना भ्रम पर होती है और यदि भ्रम हटा दिया जाय, तो फिर इस लीला में उनको कोई दिलचस्पी रहेगी ही नहीं, उन्हें यह रुची और नीरस लगेगी। यही कारण है कि यह सब अज्ञान और भ्रम इतने दिनों तक टिका रह सका है, यह इसलिये है कि मनुष्य इसे पसन्द करते हैं और इससे तथा इसमें जो उन्हें एक विशिष्ट रस मिलता है, उससे वे चिपके रहते हैं।

प्र०—“जो कोई अपनी शारीरिक अवस्था को परिवर्तित करना, किसी रोग का निवारण करना अथवा किसी शारीरिक अपूर्णता को दूर करना चाहता हो, तो उसे क्या करना चाहिये ? क्या उसे अपने प्राप्य लक्ष्य के प्रति तन्मय हो जाना चाहिये और अपने कार्य की पूर्ति के लिये अपनी सकलपशक्ति का प्रयोग करना चाहिये अथवा उसे केवल इस दृढ़ विश्वास में निवास करना चाहिये कि, यह सब हो ही जायगा या यह भरोसा रखना चाहिये कि, भाग्यवत शक्ति अपने समय पर और अपने तरीके से वांछित परिणाम को ले ही आवेगी ?”

उ०—ये सभी उस एक ही काम को करने के अनेक उपाय हैं और अवस्था विशेष के अनुसार प्रत्येक ही फलदायक हो सकता है। तुम किम पद्धति या उपयोग कर अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकोगे यह बात इस पर निर्भर करती है कि तुम कौनसी चेतना को विकसित किया है अथवा तुम जिस शक्तियों को कार्यक्षेत्र में उतार सकते हो, वे कौनसी हैं। तुम यह कर सकते हो कि तुम उस चेतना में रहने लगे, जहाँ रोग दूर हो चुका है या उसका पूर्ण परिवर्तन हो चुका है और इस प्रकार तुम्हारा जो आन्तरिक गठन बन जायगा, उसकी शक्ति द्वारा तुम यह कर सकोगे कि धीरे धीरे तुम अपने वांछित परिवर्तन को भी सिद्ध कर लो। अथवा यदि उस शक्ति को तुम जानते हो

और उसका तुम्हें दर्शन हो चुका है, जो ऐसे कार्यों को सिद्ध कर सकती है, और यदि तुम्हें उस शक्ति का उपयोग करने की कुशलता प्राप्त है तो तुम उसका आवाहन कर सकते हो और जिन अंगों में उसकी क्रिया की आवश्यकता हो, वहा उसका उपयोग कर सकते हो और वह उस परिवर्तन को कार्यान्वित कर देगी। अथवा तुम यह कर सकते हो कि तुम अपनी कठिनाई को भगवान् के सामने, भागवत शक्ति में विश्वासपूर्वक भरोसा रखते हुए, उपस्थित कर दो और उनसे पूछो कि तुम्हारे रोग का इलाज क्या है।

परन्तु तुम जो कुछ भी करो, तुम किसी प्रक्रिया का उपयोग करो, फिर चाहे उस प्रक्रिया का उपयोग करने में तुम्हें बड़ा भारी कौशल या सामर्थ्य ही क्यों न प्राप्त हो गया हो, तो भी उसका जो फल होगा, उसको तो तुम्हें भगवान् के हाथों में ही छोड़ देना चाहिये। सदा प्रयत्न करते रहना तुम्हारा काम है, किन्तु उस प्रयत्न के फल को देना या न देना, यह भगवान् का काम है। अब यहा पर आकर तुम्हारी अपनी ताकत बन्द हो जाती है और यदि कोई परिणाम होता है, तो उसको तुम्हारी अपनी शक्ति नहीं बल्कि भागवत-शक्ति लाती है। तुम्हें क्या इस बात की शका है कि भगवान् से इन सब चीजों को मागना उचित है या नहीं। परन्तु यदि किसी नैतिक दोष को दूर करने के लिये भगवान् से प्रार्थना करने में कोई बुराई नहीं है, तो फिर किसी भौतिक अशुद्धि या अपूर्णता को दूर करने के लिये भगवान् की ओर मुह करना उससे कुछ अधिक बुरा नहीं है। परन्तु तुम जो कुछ भी मागो, तुम्हारा जो कुछ भी प्रयास हो, उस समय भी जब कि तुम अपनी भरपूर चेष्टा कर रहे होओ, फिर चाहे इस चेष्टा में तुम ज्ञान का प्रयोग करते होओ या शक्ति का, तुम्हें यह सदा अनुभव करना चाहिये कि परिणाम भगवान् की कृपा पर निर्भर करता है। एक बार यदि तुमने इस योगमार्ग का स्वीकार कर लिया है, तो फिर तुम्हारे समस्त कार्य पूर्ण आत्म समर्पण के भाव से होने चाहिये। तुम्हारा भाव यह होना चाहिये—“मैं अभीप्सा करता हूँ, मैं अपनी अपूर्णताओं को दूर करना चाहता हूँ, मुझ से जो कुछ हो सकता है, वह मैं करता हूँ, किन्तु इसका जो फल होगा, उसे लिये मैं अपने आपको सम्पूर्ण रूप से भगवान् के हाथों में सौंपता हूँ।”

प्र०—“यदि कोई ऐसा कहे कि ‘मुझे परिणाम के विषय में निश्चय है, मैं इस बात को जानता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ, उसे भगवान् मुझे देंगे’ तो क्या इससे कोई सहायता मिलती है ?”

उ०—इस बातको तुम इस रूप में ले सकते हो। तुम्हारी भ्रष्टा की तीव्रता या अदलता का ही यह अर्थ हो सकता है कि भगवान् ने यह निर्गमन कर रखा है कि

तुम्हारी श्रद्धा जिसका निर्देश करती है वह अवश्य पूर्ण हो। अचल श्रद्धा भागवत मन्त्र के विद्यमान होने का चिह्न होती है, जो कुछ होने वाला है, उसकी निर्दर्शिका होती है।

प्र०—“जिम समय कोई निश्चल नीरव ध्यानावस्था में होता है, उस समय उसके अन्दर कौन सी शक्तियाँ काम कर रही होती हैं ?”

उ०—यह बात ध्यान करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती है।

प्र०—“परन्तु क्या निश्चल नीरव ध्यान की अवस्था में साधक अपने आपका पूर्ण रूप से शून्य नहीं कर देता ? तब फिर कोई भी बात उस पर कैसे निर्भर कर सकती है ?”

उ०—यदि तुम अपने आपको सम्पूर्ण रूप से शून्य भी कर डालो तो भी इस तुम्हारी अभीप्सा में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका कार्यक्षेत्र नहीं बदलता। किसी की अभीप्सा मानसिक भूमिकाओं पर अथवा प्राण के क्षेत्रों में कार्य करती होती है, किसी की अभीप्सा आध्यात्मिक होती है। जिस जाति की तुम्हारी अभीप्सा होगी, वैसी ही शक्ति उसका उत्तर देगी और उसी तरह का काम वह शक्ति आकर करेगी। ध्यान के समय अपने-आपका शून्य कर लेने से यह होता है कि तुममें एक आन्तरिक निश्चल नीरवता पैदा हो जाती है, इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हारा व्यक्तित्व अस्तित्वविहीन हो गया अथवा तुम कोई निर्जीव या जड़ वस्तु बन गये। तुमने अपने आपका खाली करके गिर पात्र कर लिया, तो इसका यह गमलच हुआ कि तुमने उस वस्तु का आग्रह किया जो आकर उस रिक्त स्थान का भर देगी, अर्थात् तुमने अपनी आन्तरिक योजना के दबाव का सिद्धि की आरंभ कर लिया। तो तुम्हारी चेतना व व्यवहार पर और उसका दबाव कितना है, इस पर यह निर्भर करता है कि कितनी शक्तियाँ जो तुम कार्य क्षेत्र में उतार कर ला सकोगे और यह कि वे शक्तियाँ तुम्हारे मार्ग में बाधा पड़ें पड़ेंगी और उसको मफल करेंगी या तुम्हारे कार्य को विफल करेंगी अथवा यह कि वे तुम्हारे कार्य में हानि करने वाली और बाधा पड़ेंगे वाली तक होंगी।

जिन अवस्थाओं के अन्तर्गत तुम ध्यान करने बैठते हो, वे अनन्तरिध होती हैं और उन सभी अवस्थाओं का अन्तर का आरंभ या नीचे की ओर उगार लायी गयी शक्तियों पर तथा उनके कार्य पर प्रभाव पड़ता है। यदि तुम अपनेले ध्यान करने बैठो, तो तुम्हारी आन्तर और बाह्य अवस्था ही मुख्य होगी। और यदि तुम दूसरों व साथ मिलकर ध्यान करने बैठो, तो फिर मुख्य बात होगी घटा की मार्धननिक अवस्था। परन्तु इन दोनों ही दशाओं में अवस्थाएँ सदा बदलती रहेंगी और जो शक्तियाँ बाधा उत्तर देंगी वे

कभी भी दुबारा वे ही न होंगी। उचित रूप में की गई सम्मिलित एकाग्रता एक महान् शक्ति बन जा सकती है। ऐसी एक प्राचीन कहावत है कि “यदि एक दर्जन सच्चे मनुष्य अपने सकलप और अभीप्सा को एक करके भगवान् को पुकारें, तो भगवान् प्रकटे बिना न रह सकेंगे।”

परन्तु उनका सकलप एकनिष्ठ होना चाहिये, उनकी अभीप्सा सच्ची होनी चाहिये। कारण, यह हा सकता है कि इस प्रकार का प्रयास करने वाले किसी प्रकार की जड़ता के बश अथवा किसी भ्रात या विकृत इच्छा के कारण एक हो गये हों और ऐसी अवस्था में प्राप्त होने वाले परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं।

ध्यान के समय जो पहली और अनिवार्य आवश्यकता है, वह यह कि तुम्हारी समस्त चेतना पूर्ण और नितांत सच्चाई की अवस्था में हो। यह अपरिहार्य है कि तुम अपने आपको धोखा न दो और न दूसरे के धोखे में आओ। बहुधा लोगों को कोई कामना होती है कोई मन की पसन्द या प्राण की वामना होती है, वे चाहते हैं कि उनके ध्यान में होने वाली अनुभूति किसी विशिष्ट रूप में हो अथवा वह कुछ ऐसा मार्ग ले, जिससे उनकी भावनाओं, इच्छाओं और पसन्दों को सन्तोष हो, वे रिक्त और निष्पक्ष होकर नहीं रहते और यह नहीं करते कि जो कुछ घटना घट, उसे केवल सच्चाई के साथ मात्सी रूप से देखते रहें। ऐसी अवस्था में यदि ध्यान के समय घटनेवाली घटना तुम्हें पसन्द न हो तो तुम्हारे लिये अपने आपको धोखा देना सहज हो जायगा। तुम देखोगे तो कोई और चीज, किंतु उसको बोझ-सा तोड़ मरोड़ कर कोई दूसरी ही चीज बना डालोगे अथवा तुम यह कहोगे कि, किसी सहज और स्पष्ट वस्तु को विकृत कर डाला या उसको किसी असाधारण अनुभूति में बढ़ा चढ़ा डालो। तुम जब ध्यान करने बैठो, तब तुम्हें एक बालक की भाँति मरल और निष्कपट रहना चाहिये, अपने बाहरी मन को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए, कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, किसी तरह का हठ नहीं करना चाहिये। यदि यह अवस्था हो जाय, तो बाकी सब कुछ तुम्हारी अदर की अभीप्सा पर निर्भर करेगा। यदि तुम अदर से शान्ति मागोगे, तो वह मिलेगी, यदि बल मागोगे, शक्ति मागोगे, ज्ञान मागोगे, तो वे भी मिलेंगे,—किंतु ये सब व सब प्राप्त होंगे तुम्हारी ग्रहण करने की शक्ति के परिमाण में। और यदि तुम भगवान् का आवाहन करो,—सदा यह मान लेते हुए कि भगवान् तुम्हारे आवाहन को सुनने के लिए तैयार हैं, और इसका यह अर्थ हुआ कि यदि तुम्हारा आवाहन उन तक पहुँचने के लिए पर्याप्त रूप से शुद्ध और पर्याप्त रूप से बलवान् है,—तो तुम्हें भगवान् का उत्तर भी अवश्य मिलेगा।

श्रीअरविन्द-वाणी—

श्रीअरविन्द के सूत्र-वचन

३—मनुष्य अर्थात् 'पुरुष'

परमेश्वर प्रकृति की ओर झुकना नहीं छोड़ सकता है और नहीं मनुष्य ईश्वरत्व के प्रति अभीप्सा करने से रुक सकता है। यह तो सान्त और अनन्त का नित्य सम्बन्ध है। जब वे एक दूसरे से विमुख होते हुए प्रतीत होते हैं तो यह उनका और भी प्रगाढ़ मेल से मिलने के लिये पीछे हटना होता है।

मनुष्य में आकर जगत् की प्रकृति फिर स्व-चेतन हो उठती है जिससे कि वह (जगत्-प्रकृति) अपने दिव्य भोक्ता के प्रति अधिक लम्बी कूद लगा सके। यह वह दिव्य भोक्ता है जिसे वह न जानते हुए अपने में धारण करती है, जिसे प्राण और इन्द्रिय-वृत्तियाँ अपने में धारण करते हुए भी अस्वीकार करते हैं और अस्वीकार करते हुए भी दृढ़ते हैं। यह जगत्-प्रकृति परमेश्वर को नहीं जानती, केवल इसलिये क्यों कि यह अपने आप को ही नहीं जानती। जब यह अपने आपको जान जाय तो सत्ता के विशुद्ध आनन्द को भी जान जायगी।

एक हो जाने में सब की उपलब्धि रहना और एक हो जाने से किसी का ग्वोया न जाना—यही रहस्य है। परमेश्वर और मनुष्य, ससार और समारातीत एक हो जाते हैं जब वे एक दूसरे को जान जाते हैं। उनका जुदा जुग होना अज्ञान का मूल है, जैसे अज्ञान दुःख का मूल है।

पहिले मनुष्य अन्धे की तरह दृढ़ता है और यह भी नहीं जानता कि वह स्वयं अपने ही दिव्य स्वरूप को दृढ़ रहा है; क्यों कि वह मौक्तिक प्रकृति के अन्धकार से चलता है और जब वह देवना शुरू भी कर देता है तब भी देर तक उस प्रकाश से चुपचापा रहता है जो कि उसके अन्दर बढ़ रहा है।

परमेश्वर भी उसकी खोज का अस्पष्टतया प्रत्युत्तर देता है। वह मनुष्य की अन्धता को खोजता और उसमें आनन्द लेता है जो एक नन्हें बच्चे के उन हाथों के समान है जो अपनी माता को टटोल रहे होते हैं।

परमेश्वर और प्रकृति एक बालक और बालिका के समान हैं जो कि एक-दूसरे के साथ खेलते हैं और प्रेम करते हैं। दृष्टिगोचर हो जाने पर वे एक-दूसरे से छिपते और भागते हैं ताकि उनको फिर खोजा जाय, पीछा किया और पकड़ा जाय।

मनुष्य वह परमेश्वर है जिसने अपने आप को प्रकृति-शक्ति से छिपाया हुआ है ताकि वह उम शक्ति को सघर्ष द्वारा, आग्रह से, जबरदस्ती से और अचानक हमला करके पा सके। परमेश्वर वह विश्वव्यापी और विश्व से भी ऊँचा उठा हुआ परात्पर मनुष्य है जिसने अपने आपको मानवीय रूप में विद्यमान अपने ही व्यक्तित्व से छिपाया हुआ है।

पशु मनुष्य है जो कि वालों वाली खाल के घेप में है और जो चार टांगों पर खड़ा होता है। क्रमि मनुष्य है जो अपनी मनुष्यता के विकास की ओर मुड़ता-मुड़ता रेंग रहा है। यहाँ तक कि भौतिक प्रकृति के अनिर्कसित रूप भी अपने गठन रहित शरीर में मनुष्य ही है। सभी वस्तुयें मनुष्य हैं, 'पुरुष' हैं।

क्योंकि, मनुष्य से हम क्या अभिप्राय लेते हैं? एक अज और अग्निनाशी आत्मा जो अपने ही तत्त्वों से बने हुए मन और शरीर में वास कर रहा है।

४—अन्त

मनुष्य और परमेश्वर के मेल का मतलब सदा यही हा सस्ता है कि ईश्वरीय दिव्यता का मनुष्यता के अन्दर संचार व प्रवेश हो जाय तथा मनुष्य का ईश्वरीय दिव्यता के अन्दर अन्तर्लय हो जाय ।

किन्तु वह अन्तर्लय आत्म-विनाश के रूप का नहीं है । इस सब स्वाद और आवेश, दुःख और उल्लाम का परिणाम उच्छेद नहीं है । यदि यह इसका अन्त होना होता तो यह खेल कभी प्रारम्भ ही न हुआ होता ।

आनन्द ही रहस्य है । शुद्ध आनन्द को जानो और तुम परमेश्वर को जान जाओगे ।

तो फिर इस सब का प्रारम्भ क्या था ? अस्तित्व, जिमने निरे सत्ता के आनन्द के लिये ही अपने आपको बहुगुणित कर दिया और अगणित कोटि कोटि रूपों में प्रविष्ट हो गया ताकि वह अपने आपको असंख्य प्रकार से पा सके ।

और मध्य क्या है ? निमग्नता जो कि बहुगुणित एकता की ओर प्रयत्नशील है , अज्ञान जो कि विविध प्रकाश के एक प्रवाह के प्रति परिश्रमपूर्वक अग्रसर हा रहा चलता है दुःख-क्लेश जो कि अरुण्यनीय आनन्द के सम्पर्क को पाने के लिये घोर तपस्या कर रहा है । क्योंकि यह सब वस्तुएँ छायामय आकृतियाँ और विगड़े हुए उलटे रूपन हैं ।

और इस मारी वात का अन्त क्या है ? मानो मधु अपने आपका और अपने मन विन्दुओं का डकड़ा स्वाद ले मके और इसकी मय पुं दे एक दूसरे का स्वाद ले मके तथा इसकी प्रत्येक बुँद अपने आप के तौर पर सम्पूर्ण मधु-द्रव्य का स्वाद ले सके, ऐसे ही परमेश्वर और मानवीय आत्मा और इस विध का अन्त होगा ।

प्रेम आदि स्वर्ग है, आनन्द मगीत है, शक्ति आलाप है, ज्ञान गायक है, वह अन्त सर्वात्मा उमका स्वयिता और श्रोता है । अभी हम केवल प्रागम्भिक बेसुरे स्वरों का जानते हैं जो उतने ही मयकर हैं जितनी कि उनकी समझगता महान होगी । लेकिन हम एक दिन अवश्य ही दिव्य कल्याण मय आनन्दों के समूह-मगीत तक पहुँच जायेंगे ।

स्वप्न

(श्रीअरविन्द)

एक दरिद्र आदमी अंधेरी कांठरी में बैठा हुआ अपनी शांतीय अवस्था और भगवान् के राज्य में अ-याय और अविचार की बातें मोच रहा था। अभिमान से वशीभूत होकर दरिद्र कहने लगा कि “लोग कर्म की दुहाई देकर भगवान् के सुनाम की रक्षा करना चाहते हैं। यदि गत जन्म के पाप से मेरी यह दुर्दशा हुई होती, यदि मैं इतना ही पापी होता तो निश्चय ही इस जन्म में भी मेरे मन में पाप चिन्ता का स्रोत अभी भी बहता होता। इतना घोर पातकी मन क्या एक दिन में निर्मल हो सकता है ? और उस पाप के तीनकौड़ी शील को देगा, उसकी धन दौलत, सोना चांदी दाम दामियों को देगा, यदि कर्मफल सत्य है तो पूर्वजन्म में निश्चय ही वह कोई जगद्विरयात साधु या महात्मा था। परंतु कहों, इस जन्म में तो इसका चिह्नमात्र भी दिग्यायी नहीं देता। ऐसा निष्ठुर पाजी बदमाश मेरे संसार में नहीं है। नहीं, कर्मपाठ भगवान् की ठगबिगा है, मन को दाढम देने का एक बहाना मात्र है। श्यामसुन्दर भड़े चतुर चूड़ामणि है, मेरे पास आकर पकड़ाई नहीं देते, इसी में उनकी कुशल है, नहीं तो अच्छी तरह से शिक्षा देकर उनकी सारी चालाकी दूर कर देता।”

इतना कहते ही दरिद्र ने देखा कि हठात् उसका अधकार घर अतिशय चञ्चल आलोक तरंग में प्रगलिन हो गया, फिर तुरत ही वह आलोक तरंग अधकार में लीन हो गयी। उसने देखा कि उसके सामने एक सुन्दर कृष्णवर्ण बालक हाथ में लोपक लिये हुए खड़ा है—धीर धीर मुसकरा रहा है पर कुछ बोलता नहीं। उसने मिर पर मोरमुकुट और पावों में नूपुर देगकर दरिद्र ने समझा कि स्वयं श्यामसुन्दर उसे पकड़ाई देने के लिये आये हैं। दरिद्र अप्रतिभ हो गया एक बार उसके मन में आया कि प्रणाम करूँ, किंतु बालक का हसता हुआ मुखड़ा देगकर किमी तरह भी प्रणाम करने की प्रवृत्ति नहीं हुई। अतः उसके मुह से ये वाक्य निक्कल पड़े—“अरे ग-हैया, तू क्यों आया है ?”

बालक ने हँसकर उत्तर दिया—“क्यों, तुमने मुझे तुलाया है न ? अभी अभी मुझको चातुक लगाने की प्रबल वासना तुम्हारे मन में थी न, इसीलिये आकर मैंने अपने को पकड़वा दिया है, उठकर चातुक लगाना शुरू करो न।”

हरिद्र और भी अप्रतिभ हुआ, भगवान को चाबुक लगाने की इच्छा के लिये उससे हृदय में अनुताप नहीं हुआ, किंतु इतने सुंदर बालक को स्नेह करने के पहले उसके शरीर पर हाथ लगाना, यह भी ठीक नहीं मालूम हुआ। बालक ने फिर कहा—“देखो हरिमोहन, जो लोग मुझसे भय नहीं करके मुझे सच्चा की भांति देखते हैं, स्नेह-भाव से गाली देते हैं, मेरे साथ क्रीड़ा करना चाहते हैं, वे मुझे बहुत ही प्रिय हैं। मैंने क्रीड़ा के लिये ही जगत् की सृष्टि की है, इस क्रीड़ा के उपयुक्त माथी को मैं सदा रोजवा रहता हूँ। परंतु भाई, ऐसे साथी मिलते कहाँ हैं? सभी मेरे ऊपर क्रोध करते हैं, दावा करते हैं, दान मान मुक्ति भक्ति, न जाने क्या-क्या चाहते रहते हैं, किंतु कहाँ, मुझे तो कोई नहीं चाहता। जो कुछ ये चाहते हैं वह मैं इन्हें देता हूँ। क्या करूँ, इन्हें सतुष्ट तो करना ही पड़ता है, नहीं तो ये मेरी जान के ग्राहक बन जायें। तुम भी देखता हूँ कुछ चाहते हो। नाराज होने पर गुरसा उतारने के लिये तुम्हें एक आदमी चाहिये। इसी अभिलाषा को पूरी करने के लिये तुमने मुझे बुलाया है। अस्तु मैं भी तुम्हारे चाबुक की भार खाने के लिये आया हूँ—ये यथा गा प्रपद्यत तास्तथैव भजाम्यहम्। हा, यदि प्रहार करने के पहले तुम मेरे मुँह से कुछ सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी प्रणाली बता दूँगा। क्यों। तुम राजी हो?”

हरिमोहन ने कहा—“तू ऐसा कर सकेगा तो? देखता हूँ तू बहुत बड़बड़ करना जानता है, किंतु तेरे जैसा नन्दामा बालक मुझे कुछ शिक्षा दे सकेगा यह मैं कैसे विश्वास करूँ?”

बालक ने फिर हसकर कहा—“अच्छा, आओ देखो मैं यह कर सकता हूँ या नहीं।”

इतना कहकर श्रीकृष्ण ने हरिमोहन के सिर पर हाथ रखा। ठात हरिद्र के समस्त शरीर में विद्युत् का स्ख प्रवाहित होने लगा, मूलाधार में सुप्त कुंडलिनी शक्ति अभिगमयी सर्पिली के रूप में गर्जन करती हुई उमक मध्यरंध्र में दीर्घ आयी, उसका मस्तिष्क प्राणशक्ति की तरंग से भर गया। इतने में उसे ऐसा दिग्विधौ मिला कि उमक चारों ओर जो उमके घर की दीवार है वह मातों दूर भागी जा रही है, यह गात्र रूपमय जगत् मानो उसे छोड़कर अनंत में क्षिप्त गया है। हरिमोहन बाह्य ज्ञान शून्य हो गया। जब उसे फिर से चेतना हुई तो उमके ने देखा कि वह इसी अवरिजित मकान में घामरय संग गड़ा है और उमके सामने गाल पर हाथ रखे गरी पर धीठ हुए एक बगारुद

रूप प्रगाढ़ चिंता में निमग्न है। घोर चिंता से प्रिक्त, हृदय विदारक निराशा से लिन उनके मुह का देर पर हरिमोहन को यह विश्वास करने की इच्छा नहीं हुई कि ही वृद्ध प्रामके हर्ता फर्ता तीनकौड़ी शील हैं। अतः मे अत्यंत भयभीत होकर उसने बालक से कहा—“अरे कन्हैया, यह तैंने क्या किया, चोर की भांति घोर रात्रि में दूसरे कमरान में घुस आया ? पुलिस आकर हम लोगों को पकड़ेगी और मारते मारते हम दोनों का प्राण ले लेगी। तीनकौड़ी शील के प्रताप को क्या तू नहीं जानता ?”

बालक ने हसकर कहा—“अच्छी तरह जानता हू। परन्तु चोरी मेरा पुराना व्यवसाय है, पुलिस से मेरी खूब घनिष्ठता है, तुम डरो नहीं। अब तुमको मैं सूक्ष्म दृष्टि देता हू, वृद्ध के मन के भीतर क्या हो रहा है, यह दूंगा। तीनकौड़ी के प्रताप को तो तुम जानते ही हो, किन्तु मेरे प्रताप को भी देखो।”

अब हरिमोहन वृद्ध तीनकौड़ी के मन को देखने में समर्थ हुआ। उसने देखा मानो उस वृद्ध की धनाढ्य नगरी नाना प्रकार के आक्रमणों से विध्वंस हो रही है, उसकी तीक्ष्ण और अोजस्विनी बुद्धि में कितनी ही भीषण मूर्त्तिया, पिशाच और राक्षस आदि प्रवेश कर उसके सुप्त को लूट रहे हैं। वृद्ध ने अपने प्यारे मनसे छोटे पुत्र के साथ कलह किया है, उसे घर से निकाल दिया है, अब वे युदापे के प्यारे पुत्र को रोककर शोक से मरणातुर हो रहे हैं फिर भी क्रोध, गर्व और हठ उनके हृदय द्वार में साकल लगाकर पहरा दे रहे हैं। जमा को उस द्वार से प्रवेश करने की मनाही है। उनकी कन्या के नाग दुश्चरित्र होने का कलक लगा है, अतः वृद्ध अपनी प्रिय कन्या का घर से निशालकर अब उसके लिये रो रहे हैं, वृद्ध यह जानते हैं कि उनकी कन्या निर्दोष है, किन्तु समाज का भय, लोक-लज्जा, अहंकार और स्वार्थ स्नेह को दबाकर रखे हुए हैं, उसे उभड़ने का अवसर नहीं देते। हजारों पाप-स्मृतियों से डरकर वृद्ध बार बार चमक उठते हैं, तथापि पाप प्रवृत्तियों को रास्ते पर लाने का साहस या बल उनमें नहीं है। बीच-बीच में मृत्यु और परलोक की चिन्ता वृद्ध में अत्यंत कठोर विभीषिका दिग्ग्या देती है। हरिमोहन ने देखा कि मरने की चिन्ता के परदे के पीछे से विकट यमदूत वृद्ध को झाक झाक कर देख रहे हैं और उनमें दरवाजे को खटखटा रहे हैं। जब जब दरवाजा खटखटाने का शब्द होता है तब-तब वृद्ध का अंतरात्मा भय से व्याकुल होकर चीत्कार करने लगता है। इस भयंकर दृश्य को देखकर हरिमोहन भयभीत हो गया और उसने बालक की ओर देखकर कहा—“अरे कन्हैया ! यह क्या, मैं तो माचन था कि वृद्ध परम सुखी है।”

बालक ने कहा—“यही मेरा प्रताप है। कहो किमका प्रताप अधिक है, हम महल्ले के तीनकौड़ी शील का या बैकुण्ठनामी श्रीकृष्ण का ? हरिमोहन देखो। हमारे यहाँ भी पुलिम है, पहगा है, गयर्नमेंट है, कानून है, विचार है, मैं भी राजा बनकर खेल कर सकता हूँ। यह खेल क्या तुमको पसन्द है ?”

हरिमोहन ने कहा—“नहीं रे बाना, यह तो बड़ा बुरा खेल है, क्या तुमको यह खेल अच्छा लगता है ?”

बालक ने हसकर उत्तर दिया—“मैं सभी खेल पसन्द करता हूँ, चायुक लगाना भी पसन्द करता हूँ और चायुक खाना भी।” इसके बाद उसने कहा—“देखो हरिमोहन, तुम लोग रंगल बाहर को ही देखते हो, भीतर को देखने की सूक्ष्म दृष्टि का तुमने अभी तक विकास नहीं किया है। इसीलिये तुम कहते हो कि तुम दुःखी हो और तीनकौड़ी सुखी है। इस आदमी को पार्थिव किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है—फिर भी यह लक्ष्मण तुम्हारी अपेक्षा कितनी अधिक दुःख यत्रणा भोग रहा है। ऐसा क्यों होता है ? क्या तुम यह कह सकते हो ? बात यह है कि मन की अवस्था में ही सुख है और मन की अवस्था में ही दुःख। सुख और दुःख मन के विकार मात्र हैं। जिसके पास दुःख नहीं है, विपद् ही जिसकी सम्पद् है वह इच्छा करने पर उस विपद् के अन्दर भी परम सुखी हो सकता है। और देखो, जिस तरह तुम नीरस पुण्य में दिन बिताते हुए सुख नहीं पा रहे हो, केवल दुःख की ही चिन्ता करते हो, वही तरह ये भी नीरस पाप में अपने दिन बिताते हुए केवल दुःख की ही चिन्ता करते हैं। इसीलिये पुण्य से केवल क्षणिक सुख और पाप से केवल क्षणिक दुःख या पुण्य से केवल क्षणिक दुःख और पाप से केवल क्षणिक सुख हास्य है। इस द्वन्द्व में आनन्द नहीं है। आनन्द के आगार की छवि तो मेरे पास है। जो मेरे पास आता है, मेरे प्रेमपाश में बंधता है, मुझे माधना है, मेरे ऊपर धार-खुल्लम करता है, अत्याचार करता है—वह मेरे आनन्द की छवि का वसूल करता है।”

हरिमोहन यही तत्परता से साथ श्रीकृष्ण की बातें सुनने लगा। बालक ने फिर कहा—“हरिमोहन और देखो, रज्ज्या-सूना पुण्य तुम्हारे निष्ठ नीरस हो गया है कि भी इस संसार के प्रभाव को छान देना, इस सुच्छ अहंकार को जीत लेना, तुम्हारे श्रिय बंठिन हो रहा है। इसी तरह पाप भी यद्यपि पृष्ठ के निष्ठ नीरस हो गया है कि भी संस्कार के प्रभाव से वैसे छोड़ नहीं पाते और इस जीवन में भग्न की यत्रणा भोग

रहे हैं। इसीको 'पुण्य का बन्धन' और 'पाप का बन्धन' कहते हैं। अज्ञानजनित संस्कार इस बन्धन के लिये रस्सी का काम करता है। परन्तु धृष्ट की यह नरकयन्त्रणा घड़ी ही शुभ अवस्था है। इससे इनका परित्राण और मंगल होगा।”

हरिमोहन अब तक चुपचाप बालक की बातों को सुन रहा था, अब उसने कहा—
 “आरे कन्हैया, तेरी बातें बड़ी मीठी हैं, किन्तु इनसे मेरा समाधान नहीं हो रहा है। सुख और दुःख मन के विचार हो सकते हैं, किन्तु वास्तविक अवस्था ही इनका वास्तविक कारण है। विचार देख, चुधा की ज्वाला से प्राण जब छटपटा रहा हो, तब क्या कोई परम सुखी हो सकता है? रोग या यन्त्रणा से शरीर जब कातर हो रहा हो, तब क्या कोई तेरी बात को सोच सकता है?”

बालक ने कहा—“आओ हरिमोहन, यह भी तुम्हें दिखाऊंगा।”

इतना कहकर बालक ने हरिमोहन के सिर पर पुन अपना हाथ रखा। हाथ के स्पर्श का बोध होते ही हरिमोहन ने देखा कि तीनचौड़ी शील के मकान का अब वही पता भी नहीं है, अब उसके सामने किसी निज्जन सुरम्य पर्वत के वायुसेवित शिखर पर एक सन्यासी आसन लगाये ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हैं, उनके चरणों के नीचे एक प्रकाण्ड व्याघ्र प्रहरी की तरह लेटा हुआ है। बाघ को देखकर हरिमोहन के पैर आगे बढ़ने से रुके, किन्तु बालक उसे खींचकर सन्यासी के निकट ले गया। बालक के सग जोर न लगा सकने के कारण हरिमोहन को लाचार होकर चलना पड़ा। बालक ने कहा—“हरिमोहन देखो।”

हरिमोहन ने देखा कि सन्यासी का मन उसकी आखों के सामने एक खुली हुई बही के समान पड़ा हुआ है, इस बही के हरेक पन्ने पर श्रीकृष्णनाम हजार बार लिखा हुआ है। सन्यासी निर्विकल्प समाधि के सिंहद्वार का अतिक्रमण कर सूर्य के आलोक में श्रीकृष्ण के सग क्रीड़ा कर रहे हैं। उसने और भी देखा कि सन्यासी कई दिनों से अन्न और जल के बिना जीवन चला रहे हैं तथा गत दो दिनों में भूख और प्यास से उनके शरीर को बहुत कष्ट हुआ है। हरिमोहन ने कहा—“अरे कन्हैया! यह क्या? महात्मा तुमसे इतना प्रेम करते हैं फिर भी ये चुधा और पिपासा की पीड़ा भोग करते हैं। तुम्हें क्या साधारण भी बुद्धि भी नहीं है। इस निर्जन व्याघ्रसज्जल अरण्य में कौन इन्हें आहार देगा।” बालक ने कहा—“मैं दूंगा, किन्तु एक और मजा देखो।” हरिमोहन ने देखा कि बाघ ने खड़े होकर अपने पंजे के आघातसे निशटवर्ती यल्मीक को सोड़ दिया।

बालक ने कहा—“यही मेरा प्रताप है। कहो किसका प्रताप अधिक है, इस महल्ले के तीनकौड़ी शील का या वैकुण्ठगोपी श्रीकृष्ण का ? हरिमोहन देखो। हमारे यहाँ भी पुलिस है, पहरा है, गवर्नमेंट है, कानून है, विचार है, मैं भी राजा बनकर खेल कर सकता हूँ। यह खेल क्या तुमको पसन्द है ?”

हरिमोहन ने कहा—“नहीं रे बाबा, यह तो बड़ा बुरा खेल है, क्या तुमको यह खेल अच्छा लगता है ?”

बालक ने हसकर उत्तर दिया—“मैं सभी खेल पसन्द करता हूँ, चायुक लगाना भी पसन्द करता हूँ और चायुक खाना भी।” इसके बाद उसने कहा—“देखो हरिमोहन, तुम लोग केवल बाहर को ही देखते हो, भीतर को देखने की सूक्ष्म दृष्टि का तुमने अभी तक विकास नहीं किया है। इसीलिये तुम कहते हो कि तुम दुखी हो और तीनकौड़ी सुखी है। इस आदमी को पार्थिव किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है—फिर भी यह लगपति तुम्हारी अपेक्षा कितनी अधिक दुःख यत्रणा भोग रहा है। ऐसा क्यों होता है ? क्या तुम यह कह सकते हो ? बात यह है कि मन की अवस्था में ही सुख है और मन की अवस्था में ही दुःख। सुख और दुःख मन के विकार मात्र हैं। जिसके पास बुद्ध नहीं है, विषद् ही जिसकी सम्पद् है वह इच्छा करने पर उस विषद् के अन्दर भी परम सुखी हो सकता है। और देखो, जिस तरह तुम नीरस पुण्य में दिन बिताते हुए सुख नहीं पा रहे हो, केवल दुःख की ही चिन्ता करते हो, वही तरह ये भी नीरस पाप में अपने दिन बिताते हुए केवल दुःख की ही चिन्ता करते हैं। इसीलिये पुण्य से केवल क्षणिक सुख और पापसे केवल क्षणिक दुःख या पुण्य से केवल क्षणिक दुःख और पाप से केवल क्षणिक सुख होता है। इस द्वन्द्व में आनन्द नहीं है। आनन्द के आगार की छवि तो मेरे पास है। जो मेरे पास आता है, मेरे प्रेमपाश में बधता है, मुझे साधता है, मेरे ऊपर धोर-खुलम करता है, अत्याचार करता है—वह मेरे आनन्द की छवि को वसूल करता है।”

हरिमोहन बड़ी तत्परता के साथ श्रीकृष्ण की बातें सुनने लगा। बालक ने फिर कहा—“हरिमोहन और देखो, रूखा-सूखा पुण्य तुम्हारे निकट नीरस हो गया है फिर भी इस संस्कार के प्रभाव को छोड़ देना, इस तुच्छ अहंकार को जीत लेना, तुम्हारे लिये फठिन हो रहा है। इसी तरह पाप भी यद्यपि घृक्ष के निकट नीरस हो गया है फिर भी संस्कार के प्रभाव से वे उसे छोड़ नहीं पाते और इस जीवन में नरक की यत्रणा भोग

रहे हैं। इसीको 'पुण्य का बन्धन' और 'पाप का बन्धन' कहते हैं। अज्ञानजनित संस्कार इस बन्धन के लिये रस्सी का काम करता है। परन्तु धृष्ट की यह नरकयन्त्रणा बड़ी ही शुभ अवस्था है। इससे इनका परिघ्राण और मंगल होगा।”

हरिमोहन अब तक चुपचाप बालक की बातों को सुन रहा था, अब उसने कहा—
“व्यापे कन्हैया, तेरी बातें बड़ी मीठी हैं, किन्तु इनसे मेरा समाधान नहीं हो रहा है। सुख और दुःख मन के विकार हो सकते हैं, किन्तु बाह्य अवस्था ही इनका वास्तविक कारण है। विचार देग, चुधा की ज्वाला से प्राण जल छटपटा रहा हो, तब क्या कोई परम सुखी हो सकता है? रोग या यन्त्रणा से शरीर जल कातर हो रहा हो, तब क्या कोई तेरी बात को सोच सकता है?”

बालक ने कहा—“आओ हरिमोहन, यह भी तुम्हें दिखाऊंगा।”

इतना कहकर बालक ने हरिमोहन के सिर पर पुन अपना हाथ रखा। हाथ के स्पर्श का बोध होते ही हरिमोहन ने देखा कि तीनकौड़ी शील के भक्तान का अब वही पता भी नहीं है, अब उमने सामने किसी निर्जन सुरम्य पर्वत के वायुसेवित शिखर पर एक संन्यासी आसन लगाये ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हैं, उनके चरणों के नीचे एक प्रकाण्ड व्याघ्र ग्रहरी की तरह लोटा हुआ है। बाघ को देखकर हरिमोहन के पैर आगे बढ़ने से रुके, किन्तु बालक उसे सींचरु संन्यासी के निकट ले गया। बालक के सग जोर न लगा सकने के कारण हरिमोहन को लाचार होकर चलना पड़ा। बालक ने कहा—“हरिमोहन देखो।”

हरिमोहन ने देखा कि संन्यासी का मन उसकी आंखों के सामने एक खुली हुई बही के समान पड़ा हुआ है, इस बही के हरेक पन्ने पर श्रीकृष्णनाम हज्जार बार लिखा हुआ है। संन्यासी निर्विकल्प समाधि के सिंह-द्वार का अतिक्रमण कर सूर्य के आलोक में श्रीकृष्ण के संग क्रीड़ा कर रहे हैं। उमने और भी देखा कि संन्यासी कई दिनों से अन्न और जल के बिना जीवन बिता रहे हैं तथा गत दो दिनों में भूख और प्यास से उनके शरीर को बहुत कष्ट हुआ है। हरिमोहन ने कहा—“अरे कन्हैया! यह क्या? महात्मा तुमसे इतना प्रेम करते हैं फिर भी ये चुधा और पिपासा की पीड़ा भोग करते हैं। तुम्हें क्या साधारण सी बुद्धि भी नहीं है। इस निर्जन व्याघ्रसंकुल अरण्य में कौन इन्हें आहार देगा।” बालक ने कहा—“मैं दूंगा, किन्तु एक और मछा देखो।” हरिमोहन ने देखा कि बाघ ने खड़े होकर अपने पंजे के आपातसे निकटवर्ती चरमोक्त को चोंड़ दिया।

अब स्या था, उस मिट्टी के ढेर में से हजारों दीमक निकल कर मारे क्रोध के संन्यासी के वदन पर चढ़कर उन्हें काटने लगे। संन्यासी अभी अस्थायी में बैठे हैं, ध्यानमग्न, निश्चल, अटल। अब बालक ने संन्यासी के कान में अति मधुर स्वर से आवाज लगायी—“सखे।” संन्यासी ने ओंखें खोलीं, आरम्भ में उन्होंने इस मोह-ज्वालाय दशन का अनुभव नहीं किया, अभी भी उनके कानों में वही विश्व-वाञ्छित चित्त को हर लेने वाली गूँधी गूँधी थी—ठीक उसी तरह जिस तरह वह धृन्दावन में श्रीराधा के कानों में गूँधी थी। इसके बाद उन हजारों दीमकों के काटने से उनकी बुद्धि शरीर की ओर आकृष्ट हुई। संन्यासी अपने आत्मन से हिले नहीं—विरामपूर्वक मन-ही-मन कहने लगे—“यह क्या ? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ओहो। यह तो श्रीकृष्ण मेरे संग क्रीड़ा कर रहे हैं, सुन्दर दीमक समूह के वेश में मुझे काट रहे हैं।” हरिमोहन ने देखा कि दीमकों के काटने की पीड़ा अब संन्यासी की बुद्धि तक नहीं पहुँच पाती, प्रत्येक दशन में तीव्र शारीरिक आनन्द का अनुभव कर, श्रीकृष्ण नाम लेते हुए तथा अत्यन्त आनन्द पूर्वक तालियों बजाते हुए, वे नाचने लगे। दीमक मिट्टी में गिर कर भाग गये। हरिमोहन ने आश्चर्य पूर्वक पूछा—“अरे कहाँ, यह क्या गाया है।”

बालक वाली बजाकर एक पैर के बल दो बार घूमकर गचा, ठठाकर हसा और बोला—“मैं ही हूँ जगत् का एकमात्र जादूगर। इस माया को तुम नहीं समझ सकोगे, यह मेरा परम रहस्य है। देखा। यत्रणा में भी संन्यासी मुझे स्मरण कर सके तो। और देखो।”

संन्यासी अब पुनः प्रकृतिस्थ होकर बैठे, उनका शरीर अब भूख प्यास अनुभव करने लगा, किंतु हरिमोहन ने देखा कि संन्यासी की बुद्धि उस शारीरिक विकार का अनुभवमात्र करती है, लेकिन न तो वह इससे विकृत हो रही है न लिप्त ही। इसी समय पहाड़ पर से किसी ने गूँधी विनिन्दित स्वर से पुकारा, “सखे।” हरिमोहन चौंक पड़ा। यह तो श्यामसुन्दर का ही मधुर वंशीविनिन्दित स्वर है। इसके बाद उसने देखा कि पहाड़ी चट्टान के पीछे से एक सुन्दर कृष्णवर्ण बालक थाली में उत्तम आहार और फल लिये हुए आ रहा है। हरिमोहन हतबुद्धि होकर श्रीकृष्ण की ओर देखने लगा। बालक उसके पाम खड़ा है, फिर भी जो बालक आ रहा है वह भी अधिकतर श्रीकृष्ण ही है। दूसरा बालक वहाँ आकर और संन्यासी को रोशनी दिखाकर बोला—“देखो, क्या लाया हूँ।”

सन्यासी ने हसकर कहा—“आ गया ? इतने दिनों तक भूखा ही रहा ? खैर, जब आया है तो बैठ मेरे सग खा ।”

सन्यासी और बालक उस थाली की सामग्रियों को गाने लगे, आपस में छीना-फूटती होने लगी। आहार समाप्त होने पर बालक थाली लेकर अधिकार में बिलीन हो गया।

हरिमोहन कुछ पूछने जा रहा था, ठातु उसने देखा कि श्रीकृष्ण अब वहाँ नहीं है, अब वहाँ सन्यासी हैं, न बाघ, न पर्वत ही। अब तो वह एक भले आश्रमियों के महल्ले में वास कर रहा है। प्रगाढ़ धन-दौलत है, स्त्री है, परिवार है, नित्य ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान देता है, त्रिकाल सन्या करता है, शास्त्रोक्त आचार-विचार की यत्नपूर्वक रक्षा करता हुआ रघुनन्दनप्रदर्शित पथ पर चल रहा है। आदर्श पिता, आदर्श स्वामी और आदर्श पुत्र होकर जीवन यापन कर रहा है। परन्तु दूसरे ही क्षण उसने भयभीत होकर देखा कि जो लोग इस भद्र महल्ले में वास रहे हैं उनके अंदर लेशमात्र भी सद्भाव या आनन्द नहीं है, ये लोग यत्र की तरह बाह्य आचार-रक्षा को ही पुण्य समझ रहे हैं। इस जीवन से हरिमोहन को आरम्भ में जितना आनन्द हुआ था, उतनी ही अब उसे यत्रणा होने लगी। उसे बोध हुआ मानो उसको भयानक प्यास लगी है किंतु उसको जल नहीं मिल रहा है, वह धूल फेंक रहा है। वहाँ से भागकर वह एक दूसरे गाँव में गया, वहाँ एक प्रकांड अट्टालिका के सामने अपूर्व जनता का और उसके द्वारा दिये गये आशीर्वाद का कोलाहल मचा हुआ था। हरिमोहन उस जन समूह के कुछ पान्न गया, उसने देखा कि तीनकौड़ी शील दातान में बैठे हुए उस जनता को दोनों हाथों से धन दे रहे हैं, कोई भी वहाँ से निराश होकर नहीं लौट रहा है। हरिमोहन ठठाकर हस पड़ा, उसने सोचा—“यह कैसा स्वप्न। तीनकौड़ी शील और दाता ? आश्चर्य !” इसके बाद उसने तीनकौड़ी के मन को देखा। उसे ज्ञात हुआ कि तीनकौड़ी शील के मन में लोभ, ईर्ष्या, काम, स्वार्थ आदि इष्टारों प्रकार की अवृत्तियाँ और कुप्रवृत्तियाँ ‘दो, दो’ कहती हुई चिल्ला रही हैं। पुण्य के लिये, यश के लिये, गर्व के चश तीनकौड़ी उन भावों को अष्टम अवस्था में ही किसी तरह ढाँक कर रखे हुए हैं, लेकिन ये भाव उनके चित्त से दूर नहीं हो गये हैं। इसी समय हरिमोहन को पकड़ कर कोई जल्दी-जल्दी परलोक में घुमा लाया। हिंदू का नरक, ‘द्विस्ता’ का नरक, मुसलमान का नरक, यूनानियों का नरक, हिंदू का स्वर्ग, द्विस्ता का

स्वर्ग, मुसलमान का स्वर्ग, यूनानियों का स्वर्ग—न मालूम कितने नरकों और कितने स्वर्गों को हरिमोहन देख आया। इसके बाद उसने देखा कि वह अपने ही मकान में, अपनी पूर्व परिचित फटी हुई चटाई और अपने उसी मैले-खुचैले तोशक पर बैठा हुआ है, और उसके सामने ही श्याम सुन्दर राड़े हैं। बालक ने कहा—“रात बहुत बीत गयी है, यदि मैं घर न लौटूंगा तो मेरे घर वाले मुझे ढाटेंगे, पीटेंगे। इसलिये अधिक बातें करने का अवकाश नहीं है, सत्तेप मे इतना ही कहता हूँ कि जिन स्वर्गों और नरकों को तुमने देखा है, ये सब स्वप्न-जगत् की कल्पना से सृष्ट हुए हैं। मनुष्य मरणांतर स्वर्ग और नरक में जाता है, अपने गत जन्म के भाव को वहाँ भोगता है। तुम पूर्वजन्म में पुण्यवान् थे, किंतु उस जन्म में प्रेम को तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं मिला। तू तुमने ईश्वर से प्रेम किया न मनुष्य से। इसलिये प्राण त्याग करने पर स्वप्न-जगत् में भले आदमियों के उस महल में वास करके पूर्व जीवन के भावों का तुम भोग करने लगे, भोग करते-करते उस भाव से तुम ऊब गये, तुम्हारे प्राण व्याकुल होने लगे और तुम वहाँ से निकल कर धूलिमय नरक में वास करने लगे, अतः मैं जीवन के पुण्य फलों को भाग कर पुन तुम्हारा जन्म हुआ। उस जीवन में छोटे-छोटे नैमित्तिक दानों को छोड़कर, नीरस बाह्य व्यवहार को छोड़ कर किसी के अभाव का दूर करने के लिये, तुमने कुछ नहीं किया। इसीलिये इस जन्म में तुम्हें इतना अभाव है। अभी भी तुम जो नीरस पुण्य करते हो इसका कारण यह है कि केवल स्वप्न जगत् के भाग से पाप और पुण्य का संपूर्ण ह्य नहीं होता, इनका संपूर्ण ह्य तो कर्म फल की पृथ्वी पर भोगने से ही होता है। तीनकौड़ी गत जन्म में दाता कर्ण थे, हजारों व्यक्तियों ने आशीर्वात् से इस जन्म में लक्षपति हुए हैं, उन्हें किसी वस्तु का अभाव नहीं है। परन्तु उनका चित्त शुद्ध नहीं होने के कारण अतृप्त कुप्रवृत्तियों को, पाप कर्मों के द्वारा, उन्हें इस समय तृप्त करना पड़ रहा है। कर्मवाद समझे क्या? तब तो यह पुरस्कार है न दण्ड—यह है अमंगल के द्वारा अमंगल की और मंगल के द्वारा मंगल की सृष्टि, प्रकृति का कानून। पाप अशुभ है अतः उसके द्वारा दुःख की सृष्टि होती है, पुण्य शुभ है इसलिये उसके द्वारा सुख की सृष्टि होती है। यह व्यवस्था चित्त की शुद्धि के लिये, अशुभ के विनाश के लिये की गयी है। वेगो हरिमोहन, पृथ्वी हमारे वैचित्र्यमय जगत् का एक छोटा सा अंशमात्र है, और कर्म के द्वारा अशुभ का नाश करने के लिये तुम लोग वहाँ जन्म ग्रहण करते हो। और फिर जब पाप और पुण्य के हाथों से परित्राण पाकर प्रेम राज्य में पदार्पण करते हो तब इस कार्य से छुटकारा मिलता

है। अगले जन्म में तुम भी छुटकारा पाओगे। मैं अपनी प्रिय भगिनी शक्ति और उसकी सहचरी विद्या को तुम्हारे निकट भेजगा, परंतु देखो एक शर्त है कि तुम मेरे इस खेल के साथी बनाने, मुक्ति नहीं माँग सकोगे। क्यों, राजी हो?" हरिमोहन ने कहा—“अरे कहैया। तैने मेरा बड़ा उपकार किया। तुम्हें गोद में लेकर प्यार करने की बड़ी इच्छा होती है, ऐसा मालूम होता है मानो इस जीवन में मुझे अब कोई वासना नहीं रह गयी है।”

बालक ने हँसकर कहा—“हरिमोहन, कुछ सगमे क्या?" हरिमोहन ने उत्तर दिया—“सगमा क्यों नहीं।” इसका बाद उसने कुछ सोचकर कहा—“अरे कहैया, तैने मुझे फिर ठगा। अशुभ का सृजन तैने क्यों किया इसकी तो कोई कैफियत ही ही नहीं।” इतना कहकर उसने बालक का हाथ पकड़ लिया। उसने हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर और उसको धमकाते हुए बालक ने कहा—“दूर हटो। बाह, एक घण्टे में ही मेरी समस्त गुप्त बातें कहला लेना चाहते हो?" इतना कहकर बालक ने दीपक को हठात बुझा दिया और हरिमोहन से कुछ दूर हटकर हँसते हुए कहा—“देखो हरिमोहन, चाबुक मारना तो तुम एकदम ही भूल गये। इसी से तो मैं तुम्हारी गोद में नहीं बैठा कि कहीं तुम बाह्य दुःख से क्रुद्ध होकर मुझे अच्छी तरह पीटने न लगो। तुम पर मेरा लेशमात्र भी विश्वास नहीं है।”

हरिमोहन ने अधकार में अपना हाथ बढ़ाया, बालक और अधिक दूर हट गया और बोला—“नहीं, इस सुख को मैं तुम्हारे दूसरे जन्म के लिये बाकी रख छोड़ता हूँ। अच्छा अब चलता हूँ।”

इतना कहकर उस अधकारमय रात्रि में बालक न जाने कहा अदृश्य हो गया। हरिमोहन उसकी नृपुरुषविन्द को सुनते सुनते जाग उठा। जागकर उसने सोचा कि “यह कैसा स्वप्न देखा। गरक देखा, स्वर्ग देखा और भगवान को वू कहा, छोटा-सा बालक समझकर डाटा, डपटा। यह बड़ा भारी पाप किया। परन्तु जो कुछ भी क्यों न हो प्राण में एक अभूतपूर्व शान्ति का अनुभव कर रहा हूँ।” हरिमोहन अब उस वृष्णवर्ण बालक की मोहिनी मूर्ति का ध्यान करने लगा और बीच बीच में कहने लगा “कितनी सुन्दर, कितनी सुन्दर।”

वर्तमान युद्ध पर श्रीअरविन्द के विचार

(केवल श्रीअरविन्द के साधकों व शिष्यों के लिये)

हम अनुभव करते हैं कि यह केवल एक ऐसी लड़ाई ही नहीं है जो न्याय्य आत्म-सरक्षण के लिये या जर्मनी के संसार व्यापी प्रभुत्व की निपासा से तथा नाज़ी जीवन पद्धति से सजस्त राष्ट्रों के परित्राण के लिये छेड़ी गयी है, बल्कि यह कि इस युद्ध का अर्थ है सभ्यता और उसकी उच्चतम प्राप्त सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संपत्तियों की तथा मानव-जाति के सारे भविष्य की ही रक्षा। हम कार्य के लिये हमारी सहायता और सहानुभूति अटल बनी रहेगी, कुछ भी क्यों न हो, हम विदेन की विजय की आशा और प्रतीक्षा करते हैं और इस बात की कि इस विजय के परिणाम स्वरूप एक ऐसा युग आवे जहाँ शान्ति हो, विभिन्न राष्ट्रों में एकता हो और एक अच्छी तथा अधिक सुरक्षित जग-व्यवस्था हो।

१६ ६ १९४०

श्रीअरविन्द
माँ

ज़ोर दे कर और स्पष्ट रूप से यह अता देना आवश्यक हो गया है कि वे सब जो अपने विचारों और इच्छाओं के द्वारा नाज़ी दल का समर्थन कर रहे हैं और वसूरी विजय मना रहे हैं, वे इसी बात के द्वारा भगवान् के विरुद्ध असुर के साथ सहयोग कर रहे हैं और असुर की विजय कराने में सहायक हो रहे हैं।

हिटलर को अपना यज्ञ बना कर जो आसुरी शक्ति कार्य कर रही है और उसके द्वारा संसार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है वह वही शक्ति है जो श्रीअरविन्द के कार्य का विरोध करती रही है और उसे नष्ट कर देने की तथा भगवान् के कार्य की पूर्ति में विघ्न डालने की चेष्टा करती रही है।

अतएव वे जो नासियों और उनके सहयोगियों की विजय चाहते हैं अप्र मगक लें कि इस तरह की इच्छा करना हमारे कार्य को नष्ट करने की इच्छा करना तथा श्रीअरविन्द के प्रति विश्वासघात करना है।

६ ४ १९४१

माँ

तुम्हारा कहना है कि तुम सन्देह करने लगे हो कि क्या यह माता का युद्ध है और यह चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से अनुभव करा दूँ कि हाँ यह माता का युद्ध ही है। तो सुनो, मैं तुम्हें पूरे बल के साथ यह दुआरा कहता हूँ कि हाँ यह माता का युद्ध है। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिये कि यह लड़ाई दूसरों के विरुद्ध कतिपय राष्ट्रों के लिये है या यह भी कि यह युद्ध भारत के लिये है। यह सघर्ष है एक आदर्श के लिये जिसे मानव-जाति के जीवन में पृथिवी पर स्थापित होना है, उस सत्य की प्रतिष्ठा के लिये जिसे अभी पूर्ण रूप से यहाँ मिश्र होना है और यह उस अनागर और मिथ्यात्व के विरुद्ध है जो निकट भविष्य में पृथिवी और मानवता को अभिभूत कर देने की चेष्टा कर रहे हैं। देवता है उन शक्तियों को जो इस संग्राम के पीछे कार्य कर रही हैं, इस या उस किसी बाह्य अवस्था को नहीं। राष्ट्रों के दोषों और भूलों पर दृष्टि केन्द्रित करने से कोई लाभ नहीं, सभी राष्ट्र दोषों से भरे पड़े हैं और गहरी भूलें करते हैं, जा बात महत्त्व रखती है वह यह कि इस संग्राम में कौन राष्ट्र किम पक्ष का होकर खड़ा हुआ है। यह सघर्ष है इसलिये कि मनुष्य समाज को अपना विकास करने की स्वाधीनता रहे, ऐसी अवस्थाएँ रहें जिनमें मनुष्य को अपने अन्दर के प्रकाश के अनुकूल चिंतन और कर्म करने की स्वतन्त्रता तथा उपयुक्त क्षेत्र मिले, वह सत्य में आत्मा में सन्निहित हो सके। इसमें वरदा भी सन्देह की गुजायश नहीं कि यदि एक पक्ष की जीत हो तो इस तरह की स्वतन्त्रता का तथा प्रकाश और सत्य की आशा का अन्त हो जायगा और जिस कार्य को करना है वह ऐसी अवस्थाओं के अन्तर्गत हो जायगा कि उसे कम से कम मानुषिक शक्ति से पूरा करना असम्भव हो जायगा; असत्य और अधकार का राज्य छा जायगा, अधिकांश मानवजाति का इतना दूर पड़दलन होगा, इतनी अधोगति होगी जिसकी कि इस देश के लोग कल्पना भी नहीं कर रहे, जिसे कि वे अभी वरदा भी अनुभव नहीं कर सकते। यदि दूसरे पक्ष की जीत हुई, उस पक्ष की जीत हुई जिसने यह घोषणा की है कि वह मानवजाति के स्वतन्त्र भविष्य का हिमायती है तो यह भयानक खतरा टल जायगा और ऐसी अवस्थाओं की सृष्टि हो जायगी जिनमें मानव जाति के स्वतन्त्र विकास के सिद्धान्त को पनपने की, भगवान् के कार्य को करने की, जिस आध्यात्मिक सत्य के लिये हम हैं उसकी इस पृथिवी पर स्थापना होने की आशा रहेगी। जो लोग इस ध्येय के लिये लड़ रहे हैं वे भगवान् के लिये लड़ रहे हैं और असुर का राज्य हो जाने की प्रचल विभीषिका का अन्त करने के लिये लड़ रहे हैं।

हमारा आदर्श

(लेखक—श्रीयुत नलिनीकान्तजी)

हमारा अर्थात् श्रीअरविन्द का आदर्श क्या है ? सीधे सादे तौर पर थोड़े से हम कह सकते हैं कि यह आदर्श है मनुष्य को देवता बनाना, मर को अमर बनाना, जड़ को चेतन बनाना अर्थात् जड़ के अन्दर आत्मा को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करना तो क्या यह आदर्श संभव है ? व्यवहार्य है ? हम इस लेख में क्रमशः यही दिखाने की चेष्टा करेंगे कि यह संभव है, और व्यवहार्य है, बल्कि साथ ही यह अनिवार्य भी है।

सबसे पहले हम यह देखें कि यह संभव है। साधारणतया लोग यह समझते हैं कि यह आदर्श असंभव है, एक मिथ्या फल्पना है, क्योंकि उन्हें इसके अन्दर राग ही स्वतोविरोध दिखायी देता है। उनका कहना है कि क्या देवत्व ठीक मनुष्यत्व के विरुद्ध नहीं है, अमरत्व मृत्यु के, आत्मा जड़ के एकदम विपरीत नहीं है ? ये तीनों जोड़े तो ऐसी दो-दो स्वतंत्र वस्तुओं से बने हुए हैं जिन दोनों में परस्पर कोई मेल ही नहीं। मायावाद की ठीक ऐसी ही मान्यता है। परन्तु फिर भी क्या यह आवश्यक और अनिवार्य है कि यह बात ऐसी ही हो ? आखिरकार मायावाद ने इस विरोध को एक स्वतः सिद्ध सिद्धान्त ही तो मान लिया है और इसी तरह दूसरे भी किसी अन्य स्वतः सिद्ध सिद्धान्त को मानकर चल सकते हैं। सच बात तो यह है कि जीवन और जगत् सद्यधी जितने भी विचार और मत हैं वे सभी मूलतः किसी न किसी आध्यात्मिक अनुभूति के ऊपर अवलंबित हैं और प्रत्येक ऐसी अनुभूति का एक न एक अपना स्वतः सिद्ध सिद्धान्त होता है।

तो हम आरंभ में ही यह बात अस्वीकार करते हैं कि जड़ और आत्मा, देह और देही या मनुष्य और देवता के बीच कोई विभेद या विरोध है या होना अनिवार्य है। हम एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसे साक्षात्कार को आधार में रखकर चलते हैं जो इस द्वैत के बीच मूलतः एकत्व और सादात्म्य का होना घोषित करता है। इसी बात को हमें सबसे पहले स्पष्ट और निश्चित रूप में स्थापना के तौर पर मान लेना होगा। इसके बाद फिर यह प्रश्न उठता है कि किस प्रकार ये दोनों तत्त्व एक और अभिन्न हैं और इस प्रश्न पर अवश्य यहाँ कुछ विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर यह संदेह किया जा सकता है कि क्या ये दोनों ठीक वही अर्थ में एक और अभिन्न हैं

जिस अर्थ में 'सूर्य' और 'आफ़ताब' या 'जल' और ' H_2O ' (अर्थात् २ भाग हाइड्रोजन + १ भाग ऑक्सिजन जिनके मिलने से पानी बनता है) एक और अभिन्न है ? क्या मत मतान्तर के निरर्थक झगड़े को अलग रख हम यह नहीं कह सकते कि यह एक सार्वदेशिक, सनातन और अटल अनुभव है कि देवता (भगवान्) को प्राप्त करने के लिये हमें गनुष्य को अवश्य पीछे छोड़ना चाहिये, अमर बनने के लिये हमें पहले मर्त्य अवस्था से अवश्य ऊपर उठना चाहिये और आत्मा में निवास करने के लिये हमें जड़ को अवश्य अस्वीकार करना चाहिये ? इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर है, बात ऐसी ही है और ऐसी नहीं भी है। क्योंकि वास्तव में इस पहेली को जितना जटिल बना दिया गया है उतनी जटिल यह है नहीं।

एक प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति के अनुसार जड़ केवल अपने बाह्य और प्रत्यक्ष रूप में ही आत्मा से भिन्न मालूम होता है और उसकी यह भिन्नता भी केवल दीखने में है और आपेक्षिक ही है। यहीं इस पहेली की प्रधान प्रथि है। इस दृष्टि के अनुसार आत्मा ही जड़ का रूप धारण करता है, वही जड़ भी है—अन्न ब्रह्म एव। आत्मा चेतना (चित्) है और जड़, कहते हैं, अचेतना (अचित्) है। परन्तु हमारे विचार में यह कोई जरूरी नहीं है, और न ऐसा है ही, कि अचेतना पूर्ण रूप से चेतना के अभाव या एकदम लोप की अवस्था हो, अचेतना चेतना की आत्म समाहित या आच्छादित एक अवस्थामात्र है। अगर हम चेतना को जागरूकता की अवस्था कहें तो अचेतना को विस्मृति के सिवाय और कुछ नहीं कह सकते। अचेतना वह अवस्था है जिसमें चेतना मानो प्रतीक्षा कर रही हो या किसी बाधा के कारण अभिव्यक्त न हो पाती हो, केवल सुप्त हो, नष्ट न हो गयी हो।

इस तरह जड़ का चेतन (आत्मा) बन जाना, चैतन्यमय हो जाना केवल इसी एक कारण से सम्भवनीय हो जाता है कि जड़ और चेतन (आत्मा) पूर्ण रूप से परस्पर भिन्न, विरोधी या असमान तत्त्व नहीं हैं, बल्कि वे दोनों एक ही सद्बस्तु हैं, एक ही सद्बस्तु केवल दो अलग-अलग रूपों में विद्यमान है, जैसे एक ही पानी भाप और बर्फ दो विभिन्न रूप ग्रहण करता है। आत्मा जड़ बना है और जड़ अपने मूल रूप में आत्मा ही है। जहाँ आत्मा जड़ के अन्दर अपने आपको छिपाये हुए है वहाँ जड़ स्वयं एक ऐमा रूप है जो आत्मा के अन्दर गुप्त रूप से विद्यमान है। जड़ आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है। आत्मा स्वयं अपने आप को दबाकर, धीरे धीरे जमकर, अत में ठोस जड़ारिमा सद्बस्तु के रूप में परिवर्तित हो गया है। दाना बचने (Crystallisation),

अपने आपको सीमित करने तथा अपने ही अन्दर पूर्णरूपेण एकाम होने की प्रक्रिया के द्वारा आत्मा जड़ बन गया है। यह प्रक्रिया आत्मविकृति की एक विशेष धारा का अनुसरण करती है और क्रमशः नीचे की ओर कई स्तरों को पार करती हुई अंतिम अवस्था को प्राप्त होती है। यह आत्मा की आत्मविकृति की अनन्त प्रकार की प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया है जो एक विशेष उद्देश्य और निश्चित परिपूर्णता को सामने रख कर चुनी गयी है और स्वतन्त्र रूप से विकसित की गयी है।

निवृत्तन (Involution) की एक क्रिया क्रमशः चेतना के अनेक स्तरों से होती हुई, धीरे-धीरे बाहरी मूल्यों को घटाती हुई नीचे की ओर उतरी और अन्त में उसने आत्मा को जड़ के अन्दर पयवसित कर दिया। अब अगर यह बात ऐसी ही हो तो फिर यह बात भी सहज ही समझ में आ जाती है कि विवर्तन (Evolution) की, प्रत्यागमन की एक क्रिया के द्वारा फिर से जड़ आत्मा के अन्दर उनीत हो सकता है। इस तरह आत्मा का जड़ बनना ही, जड़ का आत्मा का एक विशेष रूप होना ही तुरत इस सम्मेलन का उत्पन्न कर देता है कि जड़ आत्मा में रूपान्तरित हो सकता है। तब इस सम्मेलन को स्वीकार कर लेने पर भी यहाँ यह तर्क किया जा सकता है कि उस समय इस रूपान्तर का फल होगा आत्मा व अन्दर जड़ का मिलीन हो जाना, इसका अर्थ होगा उस विशेष रूप और सगति का विनाश जिसे हम जड़ का नाम से पुकारते हैं। आधुनिक विज्ञान के प्रस्ताप से आज हम सभी यह अच्छी तरह जानते हैं कि जड़ को शुद्ध शक्ति के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परन्तु उस समय जड़ जड़ नहीं रहता, वह अपने जड़ स्वरूप को एक दम खो देता है।

यही कुछ पुराने आध्यात्मिक साधन मार्गों की शिक्षा है। उनका कहना है कि यद्यपि आत्मा और जड़ के बीच कोई ऐसी राई नहीं है जिसे पाटा न जा सके, यद्यपि ये दोनों एक दूसरे से एकदम भिन्न नहीं हैं बल्कि एक ही सद्बस्तु हैं, फिर भी आत्मा मूलगत सद्बस्तु है और जड़ उसीका एक निकृष्टतर रूप। जड़ अनन्त आत्मा से ही बाहर निकला है और यह फिर अन्त में केवल आत्मा के ही अन्दर समा सकता है और इसे समा जाना ही होगा।

यहाँ पर हमें दूसरा प्रधान सिद्धांत को जानने की आवश्यकता है जिसे श्रीअग्रविन्द की आध्यात्मिक दृष्टि प्रस्थापित करती है और वह यह है कि आत्मा का एक 'निकृष्टतर' रूप, 'निम्न' स्तर में उसकी प्रसुप्तावस्था, अपने बाह्य और क्रियाशील स्वभाव और व्यवहार में भी, वास्तव में या मूलतः केवल क्षणिक नहीं है; अप्रधान सद्बस्तु नहीं है, इसका एकमात्र कार्य केवल वास्तविक सद्बस्तु को बाधा देना, घटा

देना और छिपा देना नहीं है जिसके कारण मूलस्रोत की ओर वापस आने के समय रास्ते में धीरे धीरे उसे त्याग दिया जाय और नष्ट कर दिया जाय । वास्तव में इस 'निकृष्टतर' रूप का कार्य द्विविध होता है अवरोहण के (नीचे उतरने के) मार्ग में यह उच्चतर सद्बस्तु को सीमित करता है, आच्छादित करता है, पथभ्रष्ट करता है और अन्त में उसे एकदम मिथ्या बना देता है, और इसके साथ ही साथ वह जिसे कि यह आवृत करता है उसे स्थूल रूप भी प्रदान करता है, क्रियाशील बनाता है और सशरीर करता है । किन्तु आरोहण के मार्ग में अर्थात् हीनतर से उच्चतर अवस्था की ओर प्रत्यागमन करने की अवस्था में यह कोई आवश्यक नहीं है कि यह क्रिया सदा अन्तर्धान होने और विलुप्त हो जाने की ही हो, बल्कि यह क्रिया शुद्ध करने, आलोकित करने और परिपूर्ण करने की भी हो सकती है । उस अवस्था में हमारा दृष्टांत यह नहीं होगा कि जड़ अपना जड़त्व छोड़कर शुद्ध शक्ति के रूप में परिवर्तित हो सकता है, बल्कि यह होगा कि जड़ रूपांतरित होकर एक व्यतिर्मय वस्तु बन सकता है जिस व्यतिर्मय होने की प्रक्रिया में वह अपने आपको नष्ट नहीं कर देगा बल्कि वह एक अमर प्रकाशमय उपादान द्वारा नय सिरे से गठित हो जायगा ।

रूपांतर करने वाले क्रमविवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया का होना केवल समवय व्यवहारा ही नहीं है बल्कि यही है जो स्वयं प्रकृति के अन्दर हो रहा है । प्राकृतिक क्रमविवर्तन का यही अर्थ है, इससे कम कुछ भी नहीं । सर्वप्रथम क्रमविवर्तन का अर्थ है प्रकृति की विलोम गति, क्योंकि यह निवर्तन की प्रक्रिया के प्रत्यागमन की एक क्रिया है । हम कह चुके हैं कि परम सत्य और सद्बस्तु ने—जिसे सच्चिदानन्द भी कहते हैं—आत्म प्रकाश की शक्ति को कम करने वाले या आत्मगोपन के परिमाण को बढ़ाने वाले अनेक स्तरों और अवस्थाओं से होकर—जिनमें प्रधान हैं, अतिमानस, अधिमानस, उच्चतर मन, मन, प्राण और शरीर या जड़—धीरे धीरे अपने आपको घनीभूत किया और अनेक रूपों को प्रदण किया । परन्तु जड़ की अवस्था तक, जो इस निवर्तन की गति की अन्तिम अवस्था है और जो अपनी मूल अवस्था से अत्यन्त दूर दिखायी देती है, पहुँचने के बाद यह गति पीछे की ओर लौट पड़ती है और फिर उन्हीं स्तरों से होकर जिन्हें वह पार कर आयी है, ऊपर जाने की चेष्टा करती है । परन्तु यह प्रत्यागमन की गति लुप्त या नष्ट हो जाने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि गह्वर परिपूर्णता की और समग्र साधित करने की प्रक्रिया है उन्नयन की ओर साथ ही साथ सर्वांगपूर्ण बनाने की प्रक्रिया है ।

जड़ से ही क्रम विपरिवर्तन की क्रिया आरम्भ होती है। इस अवस्था में जड़ एक भौतिक-रासायनिक पदार्थमात्र होता है। परन्तु सत्र से पहले यह उस समय परिवर्तित और रूपान्तरित होता है जब प्राणतत्त्व इसे ग्रहण करता है, जब यह प्राण क्रिया को स्वीकार कर सजीव प्राणियों की सृष्टि का आधार बनता है। इस समय यह प्राणमयीभूत जड़ अपने मूल रूप भौतिक-रासायनिक पदार्थ से एकदम भिन्न प्रकार की क्रिया करता है। उसके बाद जड़ में इससे भी गहान् परिवर्तन उस समय दिखायी देता है जब यह और भी ऊपर उठता है और इसे मन तत्त्व ग्रहण करता है, जब यह मनोमय सृष्टि की तरंगों को स्वीकार करता है और अपने अन्दर रूप ग्रहण करने देता है। इस मनोमयीभूत जड़ में एक तीसरे ही प्रकार का आचरण दिखायी देता है। इस तरह जब हम प्राकृतिक क्रमविपरिवर्तन की धारा को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हम मालूम होता है कि जड़ धीमी गति से रूपान्तरित होता हुआ अधिकाधिक नमनीय और स्वतः स्फुरणायुक्त होता जा रहा है, उत्तरोत्तर संज्ञापूर्ण और प्रकाशयुक्त होता जा रहा है।

यह क्रम विकास प्रकृति के अन्दर सतत और स्थायी रूप से चल रहा है और प्रकृति निरन्तर जड़ के अन्दर अधिकाधिक उच्चतर रूपान्तर साधित करने का कठिन प्रयास कर रही है। वर्तमान स्थिति में भले ही यह कल्पना करना कठिन हो कि जड़ भविष्य में कैसा रूप ग्रहण करेगा या किन किन अवस्थाओं में से होकर गुजरेगा जैसा कि अवश्य ही एकदम आरम्भ में मनोमयीभूत जड़ या प्राणमयीभूत जड़ के विषय में कल्पना करना असम्भव था, परन्तु इसी कारण इस बात के अनिवार्य होने में कोई कमी नहीं आ जाती।

प्रकृति के अन्दर इस विकासोन्मुखी प्रवृत्ति के होने के कारण ही यह अनिवार्य हो जाता है कि एक अवस्था ऐसी आयेगी जब जड़ के अन्दर एक दूसरा परिवर्तन दिखायी देगा, और भी गम्भीर और पूर्ण रूपान्तर साधित होगा, मन से भी एक उच्चतर सद्बस्तु इसे अधिकृत करेगी और उस सद्बस्तु की ज्योति और शक्ति इसके अन्दर प्रोत हो जायेगी, आध्यात्मिक चेतना प्रकट होगी और इसके साथ ही साथ अभ्यात्ममयी भूत जड़, आत्मचैतन्यमय जड़ उद्भूत होगा, जैसे कि इसके पूर्व मनोमय चेतना और मनोमयीभूत जड़ उत्पन्न हुआ था और उससे भी पहले प्राणमय चेतना और प्राणमयीभूत जड़। अतः ही इस आत्मचैतन्यमय अवस्था के भी अनन्त स्तर हो सकते हैं, क्योंकि प्रकृति आत्मा को उतने ही अंश में पार्थिव शरीर में अभिन्न कर सकेगी जितने अंश में स्वयं शरीर आत्ममयीभूत हो सकेगा। एकमात्र पूर्ण क्रियात्मिका आध्यात्मिक

चेतना में ही वह शक्ति होगी कि वह शरीर, प्राण और मन को पूर्ण रूप से आत्मचैतन्यमय बना सके। परम आत्मा की इसी शक्ति और स्तर को श्रीअरविन्द 'अतिमानस' के नाम से पुकारते हैं।

अब हम धरा यह समझने की भी चेष्टा करें कि इस उन्नयन और रूपान्तर का स्वरूप क्या होगा। उदाहरण के तौर पर हम मन को लें। हम यह जानते हैं कि मन एक यन्त्र है जो स्वयं आत्मा के ज्ञान या सत्य चेतना को प्राप्त करने में असमर्थ है। अपने वर्तमान स्वरूप में यह केवल उस ज्ञान और चेतना के अनुपयुक्त ही नहीं है बल्कि उनकी प्राप्ति में बाधक भी है। इसकी तरंगों और रचनाओं से उच्चतर छन्द विकृत और नष्ट हो जाता है, यही कारण है कि उपनिषदों में यह धारा बार-बार कहा गया है कि—

नैषा तर्केण मतिरापनेया (कठ)

या तान् मनसा न मनुते (केन)

अथवा न मनसा प्राप्नु शक्य (कठ) इत्यादि

— फिर भी उही मन जब स्वतंत्र नहीं रहता, स्वयं अपने आप अपना स्थानी नहीं रहता, बल्कि उच्चतर ज्योति के अधीन हो जाता है, उसके अनुकूल बन जाता है, तब वह उस ज्योति के मूर्तिमान् होने का एक यन्त्र बन जाता है, पार्थिव जीवन में उसके प्रवाहित होने और अभिव्यक्त होने में एक प्रणाली का कार्य करता है। इसी कारण उपनिषद् में यह भी वचन आता है कि “मनसैवेदमवाप्तव्यम्” (कठ) अर्थात् मन से भी इसे जानना चाहिये। जो मन तर्क-वितर्क की क्रिया द्वारा कठोरतापूर्वक सीमित नहीं है बल्कि दिव्य स्फुरणा, अन्तर्ज्ञान और सत्यदृष्टि तथा और भी परे के उच्चतर स्रोतों के प्रकाश और छन्द के अन्दर पुनः गठित हुआ है वह तुरत एक रूपान्तरित पात्र, एक सुयोग्य यन्त्र बन जाता है जो साधारणतः बहुत दूर और ऊपर रहने वाले सत्यों और मद्बस्तुओं को भीतिर और जडात्मक स्तर में अभिव्यक्त करता और क्रियाशील बनाता है। उदाहरण के तौर पर कवि या कलाकार के अन्दर प्रायः कुछ इसी तरह की बात देखी जाती है यद्यपि यह होती है अत्यन्त कम मात्रा में। एक कवि जो सूक्ष्म दृष्टि और दिव्य स्फुरणा के धरा होकर कार्य करता है वह मन से रहित नहीं होता, न उसे ऐसा होने की कोई आवश्यकता ही है। उसका मन नष्ट नहीं हो जाता और न निष्क्रिय ही बन जाता है, बल्कि वह उन्नत हो जाता है, एक नये सांचे में ढल जाता है, और भी उँची अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अगर हमने अन्दर विचार वितर्क की क्रिया बंद भी हो जाय तो भी इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी

मानसिक शक्ति ही नष्ट हो गयी, बल्कि उसका मतलब है कि उसकी मानसिक शक्ति एक नयी कोटि में और भी बढ़ गयी। ठीक यही बात मनुष्य की चेतना और सत्ता के अन्य भागों और स्तरों के विषय में भी लागू हो सकती है।

अत्रय ही, अगर कोई चाहे तो आत्मा और जड़ के बीच विद्यमान चेतना के इन मध्यवर्ती स्तरों को एक किनारे छोड़कर सीधे, दोनों के बीच एक प्रत्यक्ष की भांति ऊपर की ओर जा सकता है। परन्तु यह कोई जरूरी भी नहीं है कि सन्यासियों के इस सूने, सीधे रास्ते से ही ऊपर जाया जाय, हम और भी विस्तृत, वृत्ताकार या सर्वतोमुखी गति का अनुसरण कर सकते हैं जो केवल पहुँचाती ही नहीं प्रत्युत परिपूर्णता भी प्रदान करती है। स्वयं प्रकृति की यही क्रियापद्धति है, क्योंकि प्रकृति सपूर्ण सदैवस्तु है। पहली ऐकान्तिक गति केवल व्यष्टि के लिये है और सर्वतोमुखी समष्टि ऋष्टि में इसका भी मूल्य और अर्थ है, क्योंकि समष्टि की अग्रगति और परिणति में यह भी सहायता करती है।

हमने यह देग लिया कि जड़ का आत्ममय होना ही उसकी अनिवार्य परिणति है जिसे पूरा करने का प्रयास विचर्तनशीला प्रकृति कर रही है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़कर यह कह सकते हैं कि यह दूर भविष्य में एक न एक निम्न पूरी होनेवाली कोई अनिवार्य बात नहीं है, बल्कि लगभग निरुद्ध भविष्य में पूरी होने वाली एक निश्चित बात है। क्योंकि केवल प्रकृति की विवर्तनकारिणी शक्ति ही इस कार्य में अकेली नहीं लगी हुई है, वही इस महान् उद्देश्य के पूरा होने का एकमात्र आश्वासन नहीं है। इस कार्य की सिद्धि के लिये स्वयं भगवान् समय समय पर अवतरित होते हैं, सहयोग देते हैं और विवर्तनकारिणी शक्ति को अपने हाथ में लेते हैं। इस पार्थिव लीला के अन्दर जब जिस सत्य को स्थापित करना होता है तब उस मूल्य को लेकर वह एक क्रियात्मिका चेतन शक्ति के रूप में अवतरित होते हैं, क्रिया करते हैं और सर्व प्रथम ऊपर से, फिर अन्दर से और वस्तु की समता में होकर विकासात्मिका शक्ति को आगे बढ़ाते हैं और इस तरह अकेली प्रकृति को जिम्मे कार्य के करने में शायद कई युग—ब्रह्मा के कई युग—लग जाते उसे वह शीघ्रता से थोड़े समय में ही पूरा कर डालते हैं। वास्तव में प्रकृति के क्रमविवर्तन के प्रायः सभी सधिच्छणों में जब उसने स्रष्टि के एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने की चेष्टा की इसी प्रकार के अवतरण के द्वारा कार्य बढ़ी शीघ्रता के साथ पूरा हुआ है। यह अवतरण उस पार्थिव वस्तु पर जो और किसी प्रकार भी न तो शीघ्र आगे बढ़ती और न परिवर्तित होती,

मानो एक अदम्य स्थूल दबाव डालता है और इस तरह परिवर्तन का कार्य घड़ी-शीघ्रता से पूरा हो जाता है।

अवश्य ही भागवत चेतना के इस अवतरण के भी विभिन्न स्तर हैं; जब जो कार्य पूरा करना होता है तब उसी कार्य के अनुसार अवतरण भी होता है। विकसनशीला प्रकृति के निम्नतर क्षेत्रों में, जिन्हें मन, प्राण और जड़ का निम्नतर गोलार्द्ध भी कहते हैं, अवतरण आशिक, अप्रत्यक्ष और आपेक्षिक होता है, क्योंकि वहाँ जड़ में थोड़ा-बहुत परिवर्तन भर करना होता है, उमका पूर्ण रूपान्तर करना नहीं, रूपान्तर का कार्य तब सम्भव होता है जब प्रकृति मन के अन्दर पहुँचती है और वहाँ उससे भी आगे, उच्चतर गोलार्द्ध में, क्रियात्मक आध्यात्मिक सत्य के क्षेत्र में पदार्पण करने के लिये अपने आपको प्रस्तुत करती है।

जब प्रकृति मन को अतिक्रमण करने का प्रयास करती है तब उसके अन्दर भागवत चेतना के अधिकाधिक प्रत्यक्ष और पूर्ण अवतरण के लिये द्वार खुल जाता है और जब यह चेतना अपने उच्चतम स्तर से अर्थात् अतिमानस लोक से अवतरित होती है तब पार्थिव जीवन के सभी साधारण मूल्य बदल जाते हैं, सारा जीवन शीघ्र और पूर्णतर रूप से रूपान्तरित होने लगता और ऊर्ध्वस्थित आध्यात्मिक सद्बस्तुओं की प्रतिमूर्त्ति बनने लगता है। फिर अन्त में भागवत चेतना का परिपूर्ण मात्रा में अवतरण, अपनी परम पवित्रता और परिपूर्णता के साथ उसका परिप्लावन अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि केवल वही उस पूर्णता को सिद्ध कर सकता है जो प्रकृति का चरम लक्ष्य है। केवल तभी जड़ और प्राण भी स्वयं भगवान् के प्रत्यक्ष स्पर्श और आर्लिगन के सामने पूर्ण रूप से हार मान सकते हैं अर्थात् पूर्ण मात्रा में रूपान्तरित हो सकते हैं।

इस युग में हम भी प्रकृति के क्रमविवर्तन के इतिहास के एक ऐसे ही संधि-क्षण में पहुँचे हुवे हैं। इस बार के अवतरण का पूरा पूरा अर्थ क्या होगा, तत्काल कितनी मात्रा में क्या कार्य सिद्ध होगा, अवतरण का आकार और प्रकार क्या होगा—ये सब बातें ऐसी हैं जो कि पर्द की ओट ही रहेंगी जब तक यह कार्य सिद्ध नहीं हो जाता। तो भी आध्यात्मिक दृष्टि तथा श्रद्धालु हृदय के सामने इसका थोड़ा-सा रहस्य अवश्य खुल सकता है अथवा उन्हें थोड़ा-बहुत मालूम हो सकता है निम्न स्वयं भगवान् कृपा करके बताना चाहें—यमेवैष वृणुते तेन लभ्य ।

वह भूख !

(लेखिका—श्री लीलावतीजी)

याद पड़ता है, तब बच्ची थी। माता पिता अपनी लाइली को दूध दूध कर रिल उठते थे। दादा दादी शैशव की किलकारियां सुन कर अपना जीवन सार्थक समझते थे। खाना, चहकना और रात को दादी के बिस्तरे पर पड़ कर खाना और उमड़ी सात रानियों की कहानी सुनना—इन तीन कामों के अतिरिक्त और भी कोई काम हो सकता है इसका ज्ञान शायद तब नहीं था। स्कूल और घर दोनों तक ही माता ससार सीमित था। पर वह तृप्ति, वह पूर्णता क्या पूर्ण थी इसमें, न जाने क्यों, अब सन्देह हो रहा है। आज जान पड़ता है तब भी वह तृप्ति कहीं राई अभाव लिये हुए थी। एक भूख शायद तब भी थी।

×

×

×

×

धीरे धीरे बड़ी हुई। शैशव ने चुपचाप बड़ी उदारता के साथ अपना समस्त अधिकार कौमार्य को भौंप दिया। दादी की कहानियों में अब वह रम नहीं आता था। उस रम का स्थान अब एक उपेक्षामय हँसी ने ले लिया था। माता पिता की संगति स जी रिंचने लगा। पहले की मरलता और सत्तोप धीरे धीरे लोप हो रहे थे और मन नई नई उमरों और आकांक्षाओं से ओत प्रोत हो उठा। स्कूल कालिज की मगनी सहेलियों की बातों में, उनके सहवाम में जो आनन्द-प्राप्ति होती थी वह एक नई यस्तु प्रतीत हुई। दिन प्रति दिन वह आकर्षण बढ़ने लगा। पर वह पहले की भूख तो जैसी की तैसी ही बनी रही। कहीं कोई कमी है, कहीं कोई कमी है—की पुकार तो उम अतर्गत पदेश से सदा ही निकलती रही। पर तब इसका ज्ञान शायद उतना नहीं था। और फिर उस माधव अन्तर की ओर देखने और समझने का अवकाश और बुद्धि भी किसे थी? हाँ इतना याद पड़ता है कि जिसना ही मन उम समय नित नये नये विविध उपायों से उस कमी को दूर करने का विफल प्रयास करता था उतनी ही तो यह भूख बढ़ती थी।

×

×

×

×

समय के साथ माधव सहेलिया और उनका प्रेम समुद्र में उठती हुई तरंगों के समान पीछे हटने लगा और उनका स्थान एक नये संसार ने ले लिया। एक नये जीवन का पदार्पण हुआ। अपना घर है, पति है, सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण हैं, मजा मजाया

मकान है। यह। इससे अधिक सुख और कहीं मिल सकता है। लोगों को ऐसे भाग्य पर ईर्ष्या होती थी। मन को भी यह विश्वास हा गया था कि यह सब कुछ 'अपना' पाकर इस भूख के शांत होने में अब अधिक विलम्ब नहीं है। इतने दिन की प्रतीक्षा के बाद हृदय को अब शायद वह वस्तु मिल जायगी जिसके अभाव में वह रह रह कर मचल उठता था। और कुछ समय तक ऐसा प्रतीत भी हुआ कि मानों सब कुछ मिल गया है। एक अनोखी तृप्ति भी जान पड़ी थी। पर यह क्या? उन मनोरंजन के साधनों का पहला उबारभाटा शांत होते ही फिर वही अतृप्ति, वही अभाव। हृदय निराश हो गया, ठगा सा गड़गड़ा रह गया। फिर एकबारगी ही चिल्ला उठा—हा। मैंने धोखा खाया है। इनसे मेरी भूख शान्त नहीं होगी। मेरी तृप्ति का साधन कहीं और है, कहीं और है, और तब यह भूख अपने पूरे वेग से छटपटा उठी। मन से न रहा गया, उसके काम में बाधा पड़ने लगी। वह झुमकता उठा—यह हृदय आखिर चाहता क्या है? किस वस्तु का अभाव है इसे? पर बताने में वह मंदा की भांति तब भी असमर्थ ही रहा। उसकी भूख, उसकी अतृप्ति वैसी की वैसी ही बनी रही।

एक दिन, हा, एक दिन उसे खरा सा—बहुत ही खरा सा इस भूख के स्रोत का आभास मिला था। कहीं से एक छोटी सी पक्ति कान में पड़ गई थी। 'हमारे जन्म मरण के साथी।' अरे यह साथी कौन? किस साथी के लिये यह व्यथापूर्ण स्वर फूट निकला है? अब भी अच्छी तरह याद है उस समय हृदय एकबारगी चौंक पड़ा था? हैं। कहीं यही भूख ही मेरी भी तो नहीं है? मन, अपनी विद्वत्ता का कायल मन एकदम ठहाका मार कर हन पड़ा—भूख। अरे भूख कैसी? इस भावुकता से कहीं किमीकी भूख मिटती है? हृदय, दुर्बल हृदय तब भी महम गया। आगे बोलने की उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी। फिर वही अतृप्ति, वही अमफल साधना।

फिर एक दिन, एक दिन जैसे वह सोते से जग पड़ा। उसका भीतर एक अपूर्व ज्योति से जगमगा उठा। उसकी रोज का जैसे आज अन्त हो गया। एक शान्तिप्रद प्रसन्नता में वह व्याप्त हो उठा—इतने दिन बाद, इतने दिन बाद आज यह तृप्ति वैसी? इस शीतलता का अनुभव तो पहले कभी नहीं हुआ था। जिसको वह अब तक कुछ चेतन पर अधिकतर अचेतन मन से टूटता फिरता था उसी अपने प्रेमपात्र को अपने भीतर ही पाकर वह आनन्द के आवेग में रो दिया। आज जैसे उसकी समस्त शक्तियाँ एकत्रित होकर पूरे प्रवाह से अपने प्रेमपात्र के चरणों की ओर जा रही थीं। जिसकी उसे भूख थी, जिसको वह पाने के लिये इतने दिनों से छटपटा रहा था, उसको सामने पाकर वह

एक आश्चर्यमयी प्रसन्नता से खिल उठा। फिर एकबारगी ही अपने का उसके चरणों को
 डालकर वह शान्त स्थिर पड़ रहा। तब उसने मन ही मन प्रार्थना की थी, “यदि इतने
 दिन बाद बुलाया है तो अब छोड़ना मत, हाँ, कभी न छोड़ना। यह मेरा बड़ा मंहगा सौदा
 है।” आश्वासन पा वह तृप्त हो गया।

×

×

×

×

अब उसमें वह अतृप्ति नहीं है। उस अभाव, उस भूख का स्थान अब एक ऐसी
 तृप्ति ने ले लिया है जिसमें मधुरता है, प्रेम है, मीठी मीठी वेदना है और क्या-क्या है।
 यह वही जानता है। मन अब भी उसे सहकाने की चेष्टा करता है—‘सब भूल है, सब
 धोखा है।’ पर हृदय के कान अब सहरे हो चुके हैं। वह सुनकर भी नहीं सुन पाता। वह
 अब अपना नहीं है किसी और का है। उसी में अपने को लीन कर देने में ही उसका
 वह ‘भूख’ अब शान्त होगी, ऐसा उसका विश्वास है।

मां

(शेष भाग)

(लेखक—श्रीहरिदाम चौधरी)

धन संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रभाव प्रतिष्ठा इत्यादि के विषय में प्रचलित मत यह है कि ये सब आध्यात्मिक जीवन के एकदम विरोधी हैं—ये केवल साधना के विघ्न, रास्ते के बाटे हैं। इसी कारण हमारे देश के बहुत से सच्चे योगी और ऐश्वर्य और साधक ऐश्वर्य का मार्ग एक किनारे छाड़कर आगे चले गये। उन्होंने आध्यात्मिकता बहुमूल्य मणि मुक्ता को 'लोष्टवत्' समझा, सोना और मिट्टी, मिट्टी और सोना इन दोनों को एक और अभिन्न माना। हमने यह सीखा है कि सन्यास मूलक निवृत्ति मार्ग ही भगवान् को प्राप्त करने का अत्यन्त प्रशस्त पथ है, दरिद्रता और रिक्ता ही इस पृथ्वी पर आध्यात्मिकता की श्रेष्ठ अवस्था है। धन ऐश्वर्य विषयक ऐसा मनोभाव मन के एक अत्यन्त सुन्दर निर्लिप्त भाव को सूचित करता है, ऐकान्तिक और विशुद्ध भगवत्प्रेम का परिचय देता है। किंतु जो लोग केवल भगवान् के प्रेमी पुजारी न हो उनके कर्मी साधक होना चाहें, जो लोग मा के शक्ति प्रवाह के केंद्र बनना चाहें, जो लोग दिव्य जीवन के शिल्पी बनना चाहें, उन्हें यह याद रखना चाहिये कि इससे भी कोई बड़ी बात है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सन्यास मूलक निवृत्ति के मूल में एक बहुत बड़ा सत्य वर्तमान है तो भी वह सत्य अर्धसत्य है, विकलांग और अपूर्ण है। भोगैश्वर्य का त्याग कर दारिद्र्य-व्रत को ग्रहण करना एक बड़ी बात है, परन्तु उससे भी बड़ी बात है चित्त की समता। हम यहाँ पहले इसी विषय में दो एक बातें कहेंगे।

अर्थ और ऐश्वर्य के विषय में श्रीअरविन्द का मत बड़ा ही अपूर्व और गंभीर है। श्रीअरविन्द की दृष्टि कितनी गंभीर, व्यापक और समन्वय मूलक है इसका स्वल्प दृष्टांत हम यहीं पाते हैं। उनका कहना है कि अर्थ या धनवल एक विश्वजनीन शक्ति की ही स्थूल अभिव्यक्ति है। वह शक्ति मा की ही शक्ति है, प्राण और जड़ के स्तर में वह शक्ति धन-सम्पत्ति के रूप में प्रकट हुई है, इसी कारण हमारे पार्थिव जीवन के परिपूर्ण विकास के लिये उसकी अत्यन्त आवश्यकता है। अतएव धन स्वयं किसी अनर्थ का कारण नहीं हो सकता। अनर्थ का कारण है अनधिकारी के हाथों अर्थ

का दुर्व्यवहार। पृथ्वी की सारी धन संपदा वास्तव में मा भगवती की है। मनुष्यता केवल उस मातृ संपदा का भंडारी और रक्षक है, उसका असली मालिक नहीं। इसलिये कमाय हुए सब धन को मा की पूजा में और पृथ्वी पर मा का उद्देश्य पूरा करने में लगा देना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को ठीक ठीक पूरा करने की जिसे योग्यता है, वस, वही धन प्राप्त करने का सच्चा अधिकारी है। आज अधिकांश धनी मनुष्य धन प्राप्त करने के सच्चे अधिकारी नहीं हैं, धनपर उनके अपना अधिकार है भी नहीं, बल्कि धन ही उनके ऊपर अपना अधिकार जमाये हुए है। अपने मन के पास होने के कारण वे अपने धन को अपने आत्म-कल्याण में, आत्मा-प्रति में नहीं खर्च करते, मा भगवती का उद्देश्य पूरा करने में नहीं लगाते, बल्कि उन सब मानवीय शक्तियों की वृत्ति के लिये व्यय करते हैं जिन्होंने अपनी चरितार्थता के लिये उन धनवानों को अधिकृत कर रखा है। हम लोग साधारण तौरपर अपने धन का व्यवहार करते हैं अपने जुद्ध 'अह' की पूजा के लिये—भोग की लालसा और मान-प्रतिष्ठा की आकांक्षा को वृद्ध करने के लिये। फलस्वरूप हमारा धन हमारे आत्मा की अभिव्यक्ति का मार्ग रोककर खड़ा हो जाता है। परन्तु यह दोष अर्थ का नहीं है, यह दोष तो हमारी अज्ञानता का, हमारी आसक्ति और मोहावृत्तता का है। अगर हम उचित रूप में व्यवहार करना सीख जाय तो यह धन ही हमारे पार्थिव जीवन को सर्वांगसुन्दर बनाने वाली एक अनिवाद्य शक्ति बन जायगा। पूर्ण दिव्य जीवन का प्रतिष्ठित करने के लिये ऐश्वर्य और सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी की आवश्यकता को क्या हम कभी अस्वीकार कर सकते हैं ?

भय या उपेक्षा का भाव होने से जो यागी धन संपत्ति का त्याग करते हैं वे अपने पक्ष में दो बातें कह सकते हैं। पहली बात यह है कि अर्थ और काम मानो एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। काचन का स्पर्श बड़े ही विचित्र ढंग से हमारे अदृश कागज की आग जला देता है, योगी के अंतःकरण की लुप्तप्राय भोगवृत्तियों को नाना प्रकार से उद्दीप्त कर देता है। इसलिये साधना के पथ में सोने की थैली को सावधानी के साथ दूर रखना ही सबसे अधिक निरापद है। दूसरी बात यह है कि जो साधक धूलि-धूमरित इस पेटहिक जीवन का कोई निगूढ़ रहस्य स्वीकार नहीं करते, जिनका धर्म लक्ष्य है जगत के साथ सत्र प्रकार के संबंध को नष्ट कर भगवान् की चिद्रूप और आनन्दधन सत्ता के अन्वय निरंतर दूधे रहना, उनके लिये काचन या अन्य किसी शक्ति के प्रयोग की वैसी कोई आवश्यकता नहीं हो सकती। वे चाहते हैं विश्रुतीत शक्ति,

इसलिये विश्वगत शक्तियाँ उनकी दृष्टि में तुच्छ हैं, वे चाहते हैं निश्चल भूमा चेतना में शाश्वत स्थिति, इसलिये कर्म-जीवन का सहायक अर्थ उनके लिये केवल प्रलोभन है। परन्तु हम जानते हैं कि पूर्णयोग का उद्देश्य हमारे इस ऐहिक जीवन को, इस नश्वर मर्त्य भूमि को भी लिए हुए है। पूर्णयोगी चाहता है निश्वातीत के अन्दर निहित आनन्द का विश्व के प्रत्येक स्तर में विचित्र छन्दों में अभिव्यक्त करना, अथात् उस लीला के खेलें जाने में सहायक होना। पूर्णयोगी का लक्ष्य है सविदानन्द की तुरीय शक्ति को मर्त्य के अन्दर उतार कर अपने उद्भूतजीवन को दिव्य रूप प्रदान करना। इस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए कर्म अपरिहार्य है, और कर्म के लिए अर्थ, शक्ति आदि सब की आवश्यकता है। काचन का त्याग कर जीवन के परे एक भूमानन्द को प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु उस भूमानन्द को जीवन के प्रत्येक भाग में स्थापित करने के लिए, पार्थिव जीवन का सर्वांगीण विकास करने और पूर्णता प्राप्त करने के लिए काचन की भी आवश्यकता है। तब यह बात यहाँ याद रखनी होगी कि पृथ्वी का सब मणि-काचन मा भगवती का है, उन्हीं की इच्छा से उन्हीं का उद्देश्य पूरा करने के लिए पूर्णयोगी अपने अधिकार में आये हुए धन का उपयोग करेगा। इसलिये इस विषय में श्रीअरविद की शिक्षा यह है कि पूर्णयोगी को दोनों भिन्नमुखी चरम मार्गों का त्याग करना होगा। एक ओर उसे अपने मन से सब प्रकार से भोगासक्ति और अर्थलोलुपता को समूल नष्ट कर देना होगा और दूसरी ओर अर्थविषयक सब प्रकार के सकोच और भय को निराल धाहर करना होगा। पूर्णयोगी की प्रधान चेष्टा होगी चित्त की ममता को वनाये रखना,—संपद और विपद में, पेश्वर्य और दरिद्रता में जीवन की भली बुरी सभी अवस्थाओं में माफ़ी इच्छा को अत्यगम करना। अगर दुःख दैन्य आवे तो उसे हमते हुए स्वीकार करना चाहिए, दारुण दरिद्रता के भीतर भी योगी का मन अचल प्रगात रहना चाहिए, आत्मानुभूति के आनन्द से भरा हुआ होना चाहिए। परन्तु इसी कारण भला दरिद्रता के प्रति आसक्ति भी क्यों उत्पन्न होगी? निष्ठा ही आध्यात्मिकता की श्रेष्ठ अवस्था क्यों मानी जायगी? जब पेश्वर्य का प्राचुर्य होगा तब उसका मदन्वेषहार भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए; विपुल पेश्वर्य के अन्तर भी योगी का मन निर्लिप्त अनामक, नित्ययोगयुक्त रहना चाहिए। योगी को अपनी किमी लालसा को चरितार्थ करने के लिए धन-पेश्वर्य का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु पर भागवत जीवन स्थापित करने में सहायता पहुँचाने के लिए करना चाहिए। इसीलिए हमने पहले कहा कि भागेश्वर्य का त्याग कर दरिद्रता के शत को ग्रहण करना एक बहुत

बड़ी बात है, परन्तु उससे भी बड़ी बात है चित्त की समता—जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर निष्कामभाव से पर साथ ही सक्रिय भाव से एक ही ध्रुव लक्ष्य की ओर अग्रसर होना।

आजकल पृथ्वी की धन संपदा ऐसे लोगों के हाथ में पड़ गयी है जो उमदा सद्व्यवहार करना बिलकुल ही नहीं जानते। इस कारण मनुष्य का धनबल मात्र असुर की पूजा में व्यय हो रहा है या तो अर्थ के उच्छृङ्खल अव्यय के द्वारा दानवीर प्रवृत्ति चरितार्थ हो रही है अथवा देशाचार या लोकाचार के अनुसार धन का व्यवहार होने के कारण हमारा शुद्ध “अह” परितप्त हो रहा है। इस विषय में पूर्णयोगी का एक बड़ा कर्त्तव्य यह है कि वह अनधिकारी के हाथ से धन-बल को निकाल कर मा के सागने अर्पण करे जिसमें दिव्य जीवन के सौन्दर्य और सुषमा को बढ़ाने का काम में धन ऐश्वर्य अपना यथायोग्य स्थान प्राप्त कर सके। इस कर्त्तव्य का पालन सबसे उत्तम रूप में वे ही लोग कर सकते हैं जिनके अतःकरण से अहंकार और अधिकांगता का विनाश हो गया है और जो कोई दावा पेश न कर अपनी सारी उपार्जन-शक्ति को निक्षेपतया मा के हाथों में सौंप देने में समर्थ हैं।

पूर्णयोगी की दृष्टि में जिस तरह पृथ्वी का अर्थबल मा की ही एक विश्ववर्ती शक्ति की स्थूल अभिव्यक्ति है और योगी का कर्त्तव्य है समस्त धन मा के चरणों में उत्सर्ग कर उन्हीं के निर्देशानुसार व्यवहार करना, वसी तरह पृथ्वी की समस्त कर्मशक्ति का चरम स्रोत भी है मा भगवती की इच्छा और योगी का कर्त्तव्य है।

कर्म और योग जीवन के समस्त कर्मों को मा के चरणों में उत्सर्ग कर उन्हीं की इच्छा

के अनुसार नियंत्रित करना। अवश्य ही इस विषय में प्रचलित गव एकदम बल्टा ही है। हमारे देश के दार्शनिक लोगों का विश्वास है कि पृथ्वी की समस्त कर्मधारा के मूल में, तथा समस्त सृष्टि प्रवाह के मूल में जा शक्ति क्रिया कर रही है वह है अविद्याशक्ति, माया या प्रकृति। अनएव अभ्यात्म-साधना का उच्चतम लक्ष्य है पृथ्वी के कर्म प्रवाह से बहुत ऊपर उठ जाना—सृष्टिपरायणा शक्ति को पूर्ण रूप से अतिक्रम कर जाना। अवश्य ही साधनपथ में कर्म की आवश्यकता को दूर नहीं किया जा सकता तथा कर्म-बन्धन से मुक्ति पाने के लिए जीवन के सभी कर्मों को भगवन्मुखी बनाने की भी आवश्यकता है, फिर भी जब योगी अज्ञान का क्षीणतम बन्धन तक को क्षिप्त कर विशुद्ध आत्म ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है तब कर्म निरर्थक हो जाता है। अब भला कौन कर्म करेगा? किस लिए करेगा? स्वयम्पूर्ण ज्ञानस्वरूप आत्मा

को क्या कोई अभाव है ? उसे किम जान की आवश्यकता हो सकती है ? इसने उत्तर में कहा जा सकता है, क्यों ? अन्याय उद्ध जीवों के मंगल और मुक्ति के लिए आत्म ज्ञान करने के बाद भी तो योगी के लिए कर्म करना संभव है। परन्तु शुद्ध ज्ञान-वादी के सामने इस युक्ति की भी सीमा है। भिन्न योगी ने अन्तर लाक समग्र के लिए कर्म करने का सकल्प भी तभी तक रह सकता है जब तक वह अपने आपको अविद्या के एक अव्यक्त भीने आवरण से ढंके हुए है, अर्थात् जब तक वह परिनिर्वाण या पूर्ण ब्रह्म को नहीं प्राप्त करना और अज्ञान को अपने अन्तर कार्य करने देता है। हमने पहले ही कहा है कि शुद्ध ज्ञानवादी के मतानुसार समस्त कर्मशक्ति का मूल है अविद्या। निरवच्छिन्न रूप से पूर्ण ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाने पर अविद्या ने सारे सम्बन्ध नष्ट हो जाते हैं। उस समय मात्र जगत् प्रपञ्च मिथ्या गायी में परिणत हो जाता है और कर्म-मात्र ही अर्थहीन प्रतीत होता है, चाहे वह कर्म स्वार्थ के लिए हो या परार्थ के लिए।

परन्तु पूर्णयोग के अन्तर ज्ञान और कर्म के बीच के सभी विरोध एक अपूर्ण समन्वय में जाकर परिणामाप्त हो जाते हैं। श्रीअरविन्द कहते हैं कि पृथ्वी के समस्त कर्म प्रवाह का चरम मूल स्रोत अज्ञान या अविद्या नहीं है, बल्कि चिरजागृत सच्चिदानन्दमयी शक्ति है। ज्ञानमयी शक्ति के इशारे से ही अर्थात् मा भगवती की इच्छा से ही सृष्टि की आन्तकोटि क्रियायें प्रक्रियायें एक अपूर्व श्रृंखला में नियन्त्रित हो रही हैं। हमारे जीवन में आपाततः जो अविद्या मालूम होती है वह विद्या की ही एक विशेष अभिव्यक्ति है। हम जिसे निरचेतन बाह्य प्रकृति कहते हैं वह चिन्मयी शक्ति का ही एक स्थूलतम रूप है। ज्ञानमयी शक्ति पूर्ण ज्ञान का अन्तर्लम्बन करने ही आन्त सृष्टि के अन्तर अनन्त लीला का विस्तार करती हैं—किन्हीं अभाव को दूर करने के लिए नहीं, किसी मनमानी बात को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि उन्हीं विराट् आत्मघन सत्ता की विचित्र अभिव्यक्ति के लिए। अतएव हमारा यह कर्ममय जीवन उस ज्ञानमयी शक्ति की ही बहुविध लीला प्रवेष्टा है, और विशुद्ध ज्ञानमय रूप की छद्ममयी अभिव्यक्ति है। पूर्णयोग का लक्ष्य है सर्वांगीण आत्मसमर्पण के द्वारा दिव्य चेतना में जागृत होकर लीलामयी मा का एक अंग बन जाना जिसमें मा की इच्छा और साधक की इच्छा में कोई भेद न रहे, जिसमें मा के कर्म और साधक के कर्म में, मा की प्रेरणा और साधक के सङ्कल्प में तनिक भी भेद न रहे।

साधना के आरम्भ में ही मा के साथ पूर्ण सक्रिय पश्य (complete dynamic identification) स्थापित करना संभव नहीं। इसलिये साधक को एक एक

कर कई स्तरों से होकर आगे बढ़ना पड़ता है। पहले स्तर में सेवक भाव से साधना करनी होती है, दूसरे स्तर में यत्र भाव की उपलब्धि होती है, और तीसरे या मध्य अत के स्तर में साधक यह अनुभव करता है कि वह मा का एक अंश है या मा के साथ उसका पूर्ण एकत्व स्थापित हो गया है। इन विविध स्तरों के विषय में यद्वाक्य और विस्तार के साथ कहने की आवश्यकता है।

‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन’—गीता के इस प्रसिद्ध वचन का मर्मार्थ ग्रहण कर कर्म-साधना आरम्भ होती है। साधक पहले-पहल अपने को मा भगवती का दास या सेवक समझता है। मा के सेवक के रूप में केवल मा द्वारा निर्दिष्ट कर्म के ऊपर ही उसका अधिकार होता है, कर्म का फल मा के ऊपर ही छोड़ देना होता है। साधक किसी पुरस्कार की आशा रखे बिना ही, कर्मफल के ऊपर किसी प्रकार की आसक्ति न रख, पूर्ण निष्काम भाव से कर्म करता है। मा के सेवक केवल यही चेष्टा करता है कि उसके कार्य के द्वारा मा सन्तुष्ट हो, मा के सभी कार्य सुन्दर रीति से संपन्न हों। इस निष्काम कर्म के द्वारा दिन-दिन साधक दिव्य चेतना, दिव्य आनन्द और दिव्य शक्ति से अपने अन्तर को समृद्ध बनाता है। साधक के लिये यही तो सबसे बड़ा पुरस्कार है।

निष्काम कर्म-साधना धीरे-धीरे साधक को एक गंभीरतर उपलब्धि के स्तर में ले जाती है और वह है दूसरे स्तर की यत्र भाव की उपलब्धि। पहले स्तर में साधक मा के सेवक के रूप में कर्म में अपना अधिकार समझता है, उसका दावा करता है, परन्तु दूसरे स्तर में उसे यह अनुभव होता है कि कर्म में भी उसका अपना कोई वास्तविक अधिकार नहीं, क्योंकि सभी कर्मों का मूल स्रोत मा स्वयं हैं। साधक के द्वारा स्वयं मा ही सभी कार्यों को संपन्न करती हैं, साधक के शरीर, प्राण और मन मा के हाथ के केवल यंत्र हैं, स्थूल जगत में उनकी अभिव्यक्ति का आधार हैं। पहले स्तर में साधक को कमफल मा के प्रति उत्सर्ग करना होता है, दूसरे स्तर में साधक कर्म को भी मा के हाथों में सौंप देता है। पहले स्तर में साधक कर्मफल की रूढ़ या आसक्ति का त्याग करता है, दूसरे स्तर में कर्तृत्वाभिमान तक उसके अन्तर से विलुप्त हो जाता है। पहले स्तर में साधक का स्वातन्त्र्य-बोध प्रबल होता है, यह अलग-एक कर्मी होता है, मा का सेवक या पुजारी होता है; दूसरे स्तर में भेद-ज्ञान बहुत कुछ दूर हो जाता है, साधक अब मा की लीला का उपकरण, उनके हाथ का यंत्र बन जाता है। जिस समय अपने भीतर यह रूपान्तर चल रहा हो उस समय साधक को सदा सतर्क

रहने की स्वरूप है जिसमें किसी प्रकार अहंकार आकर चेतना को आच्छन्न न कर ले। आधार के अन्दर कार्य करने वाली मा की शक्ति को अगर साधक अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा पूरी करने में लगाना चाहता है तो उसकी उन्नति का मार्ग ही बंद हो जाता है। यहाँ तक कि अगर मा का यत्र हाने का भी गव या दर्प मन में स्थान पा जाता है तो उससे साधना में बड़ा विघ्न आ उपस्थित होता है।

तीसरे या अंतिम स्तर में साधक को बड़ी अपूर्व अनुभूति होती है। सिद्धि की इस अंतिम अवस्था में साधक का पूर्ण स्वातन्त्र्य-बोध दूर हो जाता है और वह मा भगवती के साथ पूर्ण एकत्व प्राप्त कर लेता है। अब साधक की अपनी कोई अलग सत्ता नहीं रह जाती, साधक अब मा का सेवक या पुजारी मात्र नहीं होता, अथवा मा के हाथ का यत्रमात्र भी नहीं होता, अब वह मा की वास्तविक सत्तान, उनका सनातन अंश बन जाता है। इस अवस्था में साधक सहज और स्वाभाविक रूप में यह अनुभव करता है कि वह मदा मा की गोदी में ही निवास कर रहा है, और मा भी सर्वदा उसके भीतर विराज रही हैं,—मा की सत्ता से ही उसकी सत्ता है, मा की चेतना से ही उसकी चेतना है, मा की शक्ति की ही वह शक्ति है और मा के आनन्द का ही वह आनन्द है। मा के साथ इस प्रकार सक्रिय एकत्व स्थापित होने पर साधक को दिव्य कर्म की सर्वांगसुन्दर निष्ठा प्राप्त होती है, उसे केन्द्र बनाकर मा भगवती अबाध रूप से दिव्य जीवन गठित करने का सुयोग पाती हैं।

मा भगवती की सत्ता त्रिविध है, अर्थात् अखण्ड और अविभाज्य होने पर भी मा एक साथ ही तीन अवस्थाओं में विराजमान रहती हैं, और इन विभिन्न अवस्थाओं में रहकर विभिन्न रूपों में कार्य करती हैं। और फिर मा की त्रिविध सत्ता के अद्वितीय होने पर भी उनकी असंख्य शक्तियाँ और मूर्तियाँ हैं, सत्ता अमरय विग्रह और विभूतियाँ हैं, वह एक होने पर भी अनन्त रूपों के अन्दर अपने-आपको प्रकट करती हैं। मा की इन असंख्य शक्तियों और विग्रहों में चार प्रधान हैं—गहेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। हम पहले सत्ते में मा की त्रिविध सत्ता का पर्यालोचन करेंगे।

भगवान् के त्रिपद में हम यह जानते हैं कि वह एक सग तीन अवस्थाओं में अवस्थान करते हैं—विश्वतीत रूप में (Transcendental), विश्वव्यापी रूप से (Universal) और व्यक्ति रूप से (Individual)। मा भगवती के त्रिपद में भी यही बात है। वह एक साथ ही विश्वतीता आधा पराशक्ति, विश्वव्यापिनी विश्वरूपिणी

महाशक्ति और व्यष्टिरूपिणी स्नेहमयी जननी हैं। आद्या पराशक्ति सृष्टि प्रवाह से बहुत ही ऊपर अवस्थान करती है और अव्यक्त परब्रह्म के साथ वैचित्र्यमय इस व्यक्त जगत को जाड़े रखती है। आद्या शक्ति का कार्य है अनिर्वचनीय परम पुरुष के अन्दर निहित अनन्त सत्त्वों में से कुछ को उनकी रहस्यावृत अवस्था से नीचे उतार कर अपनी चेतना के अन्दर स्पष्ट रूप प्रदान करना, जिसमें वे विश्वलीला के अन्दर मूर्त्तिमान् हो सकें। स्वयं पुरुषोत्तम आद्या शक्ति की ही सहायता से अपने को प्रकट करते हैं, मा की विश्वातीत चेतना के अन्दर वे सखिदानन्द रूप में नित्य प्रकट रहते हैं, मा की ही सहायता से वे 'ईश्वर और शक्ति' की द्वैताद्वैत चेतना के अन्दर और 'पुरुष तथा प्रकृति' के द्वैततत्त्व के अन्दर उतर आते हैं, और मा के ही द्वारा वे विभिन्न जगत्‌ओं और लोकों, विभिन्न द्धवताओं और देव शक्तियों के विचित्र रूप और आद्या परिग्रहण करते हैं। इश्यमान जो कुछ भी है वह सब पुरुषोत्तम के साथ आद्याशक्ति की लीला है। व्यक्त जगत के अन्दर ऐसी कोई चीज़ नहीं रह सकती या घट नहीं सकती जिसे चिद्रूपिणी भागवती शक्ति ने परम पुरुष की अनुमति लेकर अपने सृष्टि के आनन्द के अन्दर सर्वप्रथम बीज रूप में न ढाला हो।

विश्वव्यापिनी महाशक्तिरूप से मा अनन्त जगत्‌ओं और जीवों की सृष्टि करती है, अपनी चेतना के अन्दर उन्हें धारण कर फिर उन सबके अन्दर प्रवेश करती है तथा विश्व की अनन्तकाटि क्रिया प्रक्रियाओं को परिचालित करती हैं। व्यष्टि रूप में मा हमारे अत्यन्त निकट है; वह हमारे अन्तर में उतर आकर मानो हमारा हाथ पकड़ कर धीरे-धीरे हमें सत्यानुभूति के मार्ग पर ले चलती हैं, हम अपनी (मा की) वृद्धत सत्ता के अन्दर प्रवेश करने का उपयुक्त बनाती हैं।

आद्याशक्ति पुरुषोत्तम के अन्दर निहित अव्यक्त सत्य को नीचे उतार कर उसे अपनी चेतना के अन्दर एक प्रकट रूप प्रदान करती हैं, महाशक्ति फिर वही प्रकट सत्य को विश्व-लीला में मूर्त्तिमान् करती है। हम जिसे निश्चेतन जड़ प्रकृति कहते हैं वह चिद्रूपिणी महाशक्ति की ही अत्यन्त बाहरी अभिव्यक्ति है। प्रकृति की सभी शक्तियाँ विवेच्यारी ना के इशारे से परिचालित और नियंत्रित होती हैं तथा प्रकृति की परिणाम धारा मा द्वारा निर्धारित लक्ष्य की ओर ही प्रवाहित हो रही है।

परन्तु हमारा यह स्थूल जगत ही मा की भारी सृष्टि नहीं है, विचित्र विचित्र लोकों और भुवनों में उनकी लीला हो रही है। विश्व लीला के सर्वोच्च शिखर पर है अनन्त लोक—अनन्त सत्ता, अनन्त चेतना, अनन्त शक्ति और अनन्त आनन्द का लोक।

इस अनंत लोक के ऊपर मा अनावृत शाश्वत शक्ति के रूप में विराजमान हैं। अनंत लोक के नीचे है अतिमानस विज्ञान जगत्। मा अतिमानस महाशक्ति के रूप में वहा की अधिष्ठात्री देवी है। अतिमानस जगत् में मिथ्या की तनिक भी छाया नहीं, भूल भ्रान्ति या दुर्बलता का कोई चिह्न तक नहीं, दुःख-यंत्रणा के आर्त्तनाद का लेश तक नहीं। वहा पर सब कुछ अखण्ड सत्य की ज्योति से उद्भासित हो रहा है, वहा पर समस्त अनुभूति अनन्य आनन्द की बाढ़ में सराबोर हो रही है। अतिमानस जगत् के नीचे है हमारा यह अधिष्ठात्री का जगत्—वेह, प्राण और मन का जगत्—अधकार, अपूर्णता और अतृप्ति का जगत्। यहा की भी वही चिन्मयी महाशक्ति अधिष्ठात्री देवी है, यहा का भी सब कुछ उहीं के निर्देशानुसार नियन्त्रित हो रहा है।

पराई और अपराई के मध्यवर्ती लोक में खड़ी होकर मा हमारे इस अज्ञान के जगत् को आश्चर्यपूर्ण श्रृंखला के माथ परिचालित कर रही हैं। उनके इस कार्य में वहीं की विभिन्न मूर्तियाँ और देवशक्तियाँ, विभिन्न सम्भूतियाँ (Emanations) और विभूतियाँ सहायता करती हैं, इन सब मूर्तियों और शक्तियों को वह सामने रख एक प्रच्छन्न अभिनेता के रूप में कार्य किया करती हैं। परन्तु यहा पर यह समझना भूल है कि मा केवल ऊपर रहकर ही हमारे इस जगत् का शासन करती हैं। वह केवल विश्व की अधिष्ठात्री देवी ही नहीं हैं, वह विश्वव्यापिनी और विश्वरूपिणी भी हैं। वह हमारे इस अनंत के जगत् में नीचे उतरकर आधुनिक और दानवीय शक्तियों के आघात-अत्याचार के आन्दर से होकर अपना घत पूरा करने को अपसर होती हैं। मा के अकुल आत्म-बलिदान के कारण ही, प्रकृति यज्ञ के प्रभाव से ही हमारा यह जगत् और जीवा है। चिन्मयी मा अज्ञान अन्धकार के आन्दर खय उतर आती हैं जिसमें उस अन्धकार को फिर से ज्ञान की पूर्ण ज्योति में परिणत कर सकें, वह हमारे जीवन की नश्वरता के अन्दर उतर आती हैं जिसमें हम नश्वर जीवा को अमर अमृतमय बना सकें, वह विश्व के शोक-ताप, दुःख-यंत्रणा के अन्दर उतर आती हैं जिसमें सम्पूर्ण वेदना को अपूर्व दिव्य आनन्द में रूपांतरित कर सकें।

मा की त्रिधातीत, विश्वव्यापी और व्यष्टि इस त्रिविध सत्ता के विषय में एक धारणा बनाने की चेष्टा हमने की है। अब हम संक्षेप में विश्वव्यापिनी मा के शक्ति चतुष्टय में की चार का पर्यालोचन करेंगे। पार्थिव लीला को सर्वांगसुन्दर बनाने के लिए शक्तियाँ विदेवेश्वरी मा की चार प्रधान शक्तियाँ उनके अग्रभाग में आकर खड़ी होती हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि महाशक्ति के ये चार महारूप हैं—महेश्वरी,

महाशक्ति और व्यष्टिरूपिणी स्नेहमयी जननी हैं। आद्या पराशक्ति सृष्टि-प्रवाह : बहुत ही ऊपर अग्रस्थान करती हैं और अन्यक्त परमज्ञ के साथ वैचित्र्यमय व्यक्त जगत् को जाड़े रखती हैं। आद्या शक्ति का कार्य है अनिर्वचनीय परमपुरुष के अन्दर निहित अनन्त सत्त्वों में से कुछ को उनकी रहस्यावृत्त अवस्था से नीचे उठा कर अपनी चेतना के अन्दर स्पष्ट रूप प्रदान करना, जिसमें वे विश्वलीला का अद्भुत मूर्त्तिमान् हो सकें। स्वयं पुरुषोत्तम आद्या शक्ति की ही सहायता से अपने को प्रकट करते हैं, मा की निश्चालीत चेतना के अन्दर वे सच्चिदानन्द रूप में नित्य प्रकट रहते हैं। मा की ही सहायता से वे 'ईश्वर और शक्ति' की द्वैताद्वैत चेतना के अन्दर और 'पुरुष तथा प्रकृति' का द्वैततत्त्व के अन्दर उतर आते हैं, और मा के ही द्वारा वे विभिन्न जगत्तों और लोकों, विभिन्न देवताओं और देव शक्तियों के विचित्र रूप और आत्मपरिमहण करते हैं। इष्टमान जो कुछ भी है वह सब पुरुषोत्तम के साथ आद्याशक्ति की लीला है। व्यक्त जगत् के अन्दर ऐसी कोई चीज नहीं रह सकती या घट नहीं सकती जिसे चिद्रूपिणी भागवती शक्ति ने परम पुरुष की अनुमति लेकर अपने स्वात्मिक आनन्द के अन्दर सर्वप्रथम गीज रूप में न ढाला हो।

विश्वव्यापिनी महाशक्ति-रूप से मा अनन्त जगत्तों और जीवों की सृष्टि करती हैं, अपनी चेतना के अन्दर उन्हें धारण कर फिर उन सबके अन्दर प्रवेश करती हैं तथा विश्व की अनन्तकोटि क्रिया प्रक्रियाओं को परिचालित करती हैं। व्यष्टि रूप से मा हमारे अत्यन्त निकट हैं; वह हमारे अन्तर में उतर आकर मानो हमारा हाथ पकड़ कर धीरे-धीरे हमें मत्स्यानुभूति के मार्ग पर ले चलती हैं, हम अपनी (मा की) वृद्ध सत्ता के अन्दर प्रवेश करने के उपयुक्त बनाती हैं।

आद्याशक्ति पुरुषोत्तम के अन्दर निहित अन्यक्त सत्य को नीचे उतार कर उसे अपनी चेतना के अन्दर एक प्रकट रूप प्रदान करती हैं, महाशक्ति फिर उसी प्रकट सत्य को विश्वलीला में मूर्त्तिमान् करती हैं। हम जिसे निश्चेतन जड़ प्रकृति कहते हैं वह चिद्रूपिणी महाशक्ति की ही अत्यन्त याहरी अभिव्यक्ति है। प्रकृति की सभी शक्तियां विश्वेश्वरी मा के इशारे से परिचालित और नियंत्रित होती हैं तथा प्रकृति की परिणाम धारा मा द्वारा निर्धारित लक्ष्य की ओर ही प्रवाहित हो रही है।

परन्तु हमारा यह स्थूल जगत् ही मा की मारी सृष्टि नहीं है, विचित्र विचित्र लोकों और भुवर्ग में उनकी लीला हो रही है। विश्व लीला के सर्वोच्च शिखर पर है अनन्त लोक—अनन्त सत्ता, अनन्त चेतना, अनन्त शक्ति और अनन्त आनन्द का लोक।

इस अनत लोक के ऊपर मा अनावृत शाश्वत शक्ति के रूप में विराजमान हैं। अनत लोक के नीचे है अतिमानस विज्ञान जगत्। मा अतिमानस महाशक्ति के रूप में वहा की अधिष्ठात्री देवी हैं। अतिमानस जगत् में मिथ्या की तनिक भी छाया नहीं, भूल भ्रान्ति या दुर्बलता का कोई चिह्न तक नहीं, दुःख-यत्रणा के आर्त्तनाद का लेश तक नहीं। वहा पर सब कुछ असह सत्य की ज्योति से उद्भासित हो रहा है, वहा पर सगत् अनुभूति अनत आनन्द की बाढ़ में सराबोर हो रही है। अतिमानस जगत् के नीचे है हमारा यह अत्रिया का जगत्—देह प्राण और मन का जगत्—अधकार, अपूर्णता और अदृष्टि का जगत्। यहा की भी वही चिन्मयी महाशक्ति अधिष्ठात्री देवी हैं, यहा का भी सब कुछ उन्हीं के निर्देशानुसार नियन्त्रित हो रहा है।

पराई और अपराई के मध्यवर्ती लोक में खड़ी होकर मा हमारे इस अज्ञान के जगत् को आश्चर्यपूर्ण श्रुतता के साथ परिचालित कर रही हैं। उनके इस कार्य में उन्हीं की विभिन्न मूर्त्तियाँ और देवशक्तियाँ, विभिन्न सम्भूतियाँ (Emanations) और विभूतियाँ सहायता करती हैं, इन सब मूर्त्तियों और शक्तियों को वह सामने रख एक प्रच्छन्न अभिनेता के रूप में कार्य किया करती हैं। परन्तु यहा पर यह समझना भूल है कि मा केवल ऊपर रहकर ही हमारे इस जगत् का शासन करती हैं। वह केवल विश्व की अधिष्ठात्री देवी ही नहीं हैं, वह विश्वव्यापिनी और विश्वरूपिणी भी हैं। वह हमारे इस अनृत के जगत् में नीचे उतरकर आसुरिक और दानवीय शक्तियों के आघात-अत्याचार के अन्दर से होकर अपना व्रत पूरा करने को अप्रसर होती हैं। मा के अकुंठ आत्म-बलिदान के कारण ही, प्रकृति यज्ञ के प्रभाव से ही हमारा यह जगत् और जीवन है। चिन्मयी मा अज्ञान अधकार के अन्दर खूब उतर आती हैं जिसमें उस अन्धकार को फिर से ज्ञान की पूर्ण ज्योति में परिणत कर सकें, यह हमारे जीवन की नश्वरता के अन्दर उतर आती हैं जिसमें हम नश्वर जीवन को अमर अमृतमय बना सकें, यह विश्व के शोक-ताप, दुःख-यत्रणा के अन्दर उतर आती हैं जिसमें सम्पूर्ण वेदना को अपूर्व दिव्य आनन्द में रूपान्तरित कर सकें।

मा की विश्वातीत, विश्वव्यापी और व्यष्टि इस त्रिविध सत्ता के विषय में एक धारणा बनाने की चेष्टा हमने की है। अब हम सत्तेषु में विश्वव्यापिनी मा के शक्ति चतुष्टय में की धार का पर्यालोचन करेंगे। पार्थिव लीला को सर्वांगसुन्दर बनाने के लिए शक्तियाँ विश्वेश्वरी मा की चार प्रधान शक्तियाँ उनके अप्रभाग में आकर खड़ी होती हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि महाशक्ति के ये चार महारूप हैं—महेश्वरी,

महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती । Wisdom, Strength, Harmony and Perfection—प्रज्ञान, प्रताप, सुसंगति और ससिद्धि ये शक्तिचतुष्टय के विभिन्न गुण हैं। इन्हीं दिव्य गुणों को लेकर ये चारों शक्तियाँ विश्व की जीवनधारा के अन्तर्गत आती हैं, मा की जो प्रभूतियाँ हैं वे एक एक गुण का स्फुल्लिग धारण कर शक्तिमान् होती हैं, माँ के प्रति जिन लोगों की प्रकृति खुली हुई होती है वे लोग इन मा ऐश्वर्यों के स्पर्श से नवजीवन प्राप्त करते हैं।

महेश्वरी अनन्त ज्ञानमयी हैं, इसी कारण वह मानसभूमि से ऊपर भीमासन विशालता के अन्तर्गत, विज्ञोभहीन महान् शक्ति के अन्तर्गत निवास करती हैं। माई माँ चीज उन्हें ढिगा नहीं सकती, क्योंकि सृष्टि का विधान वह जानती हैं और माँ भविष्य उनकी आँखों के सामने खुला हुआ है। विभिन्न वस्तुओं और घटनाओं का तथा विभिन्न जीवों का वह उनके अन्तर्गत निहित सत्य के अनुसार परिचालित करती हैं। ज्ञानी को वह गभीरतर ज्ञान का पता बताती हैं; असुर को वह दुःख के रात से मृत्यु की ओर ले जाती हैं; मूढ़ का वह अन्धकार के भीतर से होकर आलोक की ओर ले जाती हैं। विरुद्ध शक्ति के प्रति खून निपटुर दिखायी देने पर भी महेश्वरी आँखें अनन्त करुणा की मूर्ति हैं। अथवा ही करुणा उनकी ज्ञान दृष्टि को आच्छन्न नहीं कर सकती, अथवा उनके कर्म को मृत्यु के पथ से हटा नहीं सकती। राक्षस या असुर के लिए जब वह अपने कठोर हाथों से दण्ड देने की व्यवस्था करती हैं तब वह दण्ड विधान उनकी ज्ञानगर्भ करुणा की ही अभिव्यक्ति होता है, क्योंकि उस दण्ड को भोगने के कारण ही असुर के लिए यह संभव होता है कि वह अहंकार का त्याग कर मृत्यु के पथ में, आत्म कल्याण के मार्ग में, विश्व-कल्याण के मार्ग में लौट आ सके।

महाकाली प्रत्यक्ष प्रताप का अपने अन्तर्गत धारण करती हैं। वह अप्रतिहत रुद्रतेज और सर्वजयी शक्ति की रवाना हैं। हमारे जीवन में जो कुछ सुख और सलीक है, जो कुछ मिथ्या और तमास है, जो कुछ आसुरिक और भगवद्बिरोधी है सब को धूल में सच्चरित कर के हमारी प्रकृति को एक समुन्नत भागवत महिमा के अन्तर्गत उठा ले जाने का प्रयत्न महाकाली करती हैं। इसी कारण जो लोग भीरु, दुर्बल या आसुरिक प्रकृति वाले हैं उनके मन में महाकाली का नाग भय का संचार करता है, परन्तु जो माँ शक्तिमान् और भीरु साधक हैं वे लोग उनका अत्यधिक आग्रह करते हैं, मय ने आग्रह उन्हीं को पूना का आसन प्रदान करते हैं। महाकाली के एक हाथ में जैसे भयावर शास्त्र-दण्ड है, वैसे ही उनके दूसरे हाथ में स्नेह का कोमल स्पर्श है। मिथ्याचार के

विरुद्ध जैसे उनका क्रोध तीव्र होता है वैसे ही अभयमान के लिए उनका एक हाथ सदा खुला होता है, क्योंकि एक ही साथ वह प्रलयकरी और स्नेहमयी व करुणामयी हैं। महाकाली की कृपा से अनेक शताब्दियों की तपस्या का फल एक दिन में पाया जा सकता है, उनकी दिव्य प्रचण्डता और क्षिप्रता हमारी कल्पना के बाहर की चीज है। वह कर्म का आशुफलप्रद, आनन्द को तीव्रतम, ज्ञान को विश्वविजयी, सिद्धि को सर्वांगसुन्दर बनाती हैं तथा सौन्दर्य के एक समुन्नत ऊर्ध्वगति प्रदान करती हैं।

महालक्ष्मी की विशेषता है अनुपम सुपमा और सुसगति। उनके विश्वविजयो हन सौंदर्य को यदि अलग कर दिया जाय तो प्रज्ञान और प्रताप अपूर्ण ही रह जायेंगे। उनकी दुर्निवार आरुपण शक्ति ही जगत् की सब वस्तुओं को, सब शक्तियों को, सब जीवों को एक साथ पकड़े रखती है, उन सब को परस्पर मिलित होने के लिए बाध्य करती है, जिसमें मा का प्रच्छन्न आनन्द विचित्र रूपों और छन्दों में लीलायित हो सके। मा के विभिन्न महारूपों में महालक्ष्मी का आरुपण ही जीव के लिए सब से अधिक प्रबल होता है। महेश्वरी इतनी महत् और दुर्धिगम्य हैं कि पृथ्वी का सुद्र जीव उनके समीप जाते हुए सकोच करता है अथवा उन्हें धारण करने में अममर्थ होता है, महाकाली इतनी प्रचण्ड और तीव्र हैं कि दुर्बल मनुष्य उनका स्पर्श सहन नहीं कर पाता, किन्तु महालक्ष्मी ही और सभी एक दुर्निवार मोहिनी शक्ति के द्वारा आवृष्ट होते हैं। उन की दृष्टि से जीवन माधुर्य से भर जाता है, उनके स्पर्श से साधक के भीतर आनन्द का भरना खुल जाता है। परन्तु इन शोभनी महालक्ष्मी को सत्पुत्र करना अथवा उन्हें अपने अदर धारण करना आसान काम नहीं है। उनकी पूजा करनी हाती है अन्तर के सौंदर्य के द्वारा, मन और आत्मा के अदर सुसगति स्थापित करके, विभिन्न विचारों और भावनाओं में, विभिन्न कार्यों तथा बातों में, जीवन के भीतर और बाहर माम जस्य की प्रतिष्ठा करके। जहां पर सुसगति और प्रेम का अभिवा होता है, जहां पर विरोध और मर्ष होता है, वहां से देवी दूर चली जाती हैं। जो कुछ कुस्मित और भीगल है जो कुछ रूढ़ और मलिन है वह सब देवी के मन में एक प्रकार की दिव्य घृणा को उत्पन्न करता है, उनके सामने वह अपने आपको एक पर्दे के अन्दर छिपा रखती हैं। महालक्ष्मी का काय है प्रेम और सौन्दर्य के द्वारा मनुष्य को भोगवान् के साथ युक्त कर देना। अतएव एक ओर जैसे वह भोगविलासी की उच्छृङ्खलता से घृणा के साथ किनारा काट कर चली जाती हैं वैसे ही दूसरी ओर तपस्वी की अनावश्यक रुद्धता और कठोरता का भी समर्थन नहीं करती। उन्हें प्रसन्न करने का उपाय यह है कि मन

की मौर्दयानुभूति और हृदय के गभीरतर आवेगों का कठोरतापूर्वक दमन या निपेक्षन करके इन्हें भगवत्सुग्री कर दिव्य महिमा में रूपान्तरित किया जाय।

महासरस्वती की विशेषता है ससिद्धि (Perfection of work)। सभी कार्यों को सर्वांगसुन्दर बनाना, प्रत्येक वस्तु को व्योरेवार समग्र क अदर यथाराम सन्निविष्ट करना, सब प्रकार से सारे दोषों और त्रुटियों को दूर करना उनका प्रधान धर्म है। मा की वह कर्मशक्ति हैं, इस कारण एक ओर जैसे वह मा की चारों शक्तियाँ मे सभ से छोटी हैं, वैसे ही दूसरी ओर स्थूल बाह्य प्रकृति तथा मनुष्य के कर्मजीवन के अत्यन्त निकट हैं। मा की अन्यान्य शक्तियों के सभी कर्म अपनी पूर्णता के लिए महासरस्वती के ऊपर निर्भर करते हैं। महेश्वरी विभिन्न जागतिक शक्तियों की वृत्त धाराओं को निश्चित कर देती हैं, महाकाली उन्हें गति और वेग प्रदान करती हैं, महा लक्ष्मी उनके छन्द और परिमाण की रक्षा करती हैं और महासरस्वती सर्वदा यह ध्यान रखती हैं कि उन सब जागतिक शक्तियों का यथायथ समावेश और प्रयोग करके मा की इच्छा को अत्यन्त सुन्दर रूप में वास्तविकता में परिणत किया जा सके। सृष्टि के सर्वांगसुन्दर बनाने के लिए वह अनन्त काल तक परिश्रम करने के लिए तैयार हैं। महासरस्वती के प्रसाद से मनुष्य सभी कर्मों में अपूर्व दक्षता प्राप्त करता है, तथा सभी विषयों में आश्चर्यजनक सूक्ष्म बोध और पुरानापुन्य ज्ञान प्राप्त करता है। अथवा ही उनका प्रसाद प्राप्त करने के लिए हमारा संकल्प होना चाहिए अव्यभिचारी तथा हमारी इच्छा होनी चाहिए एकनिष्ठ, द्विधाहीन और आन्तरिक। वह मनुष्य के अत्यन्त निकट उत्तर आती हैं और अमीम धैर्य के साथ उसकी प्रकृति के दिव्य रूपान्तर के काम में सहायता करती हैं। हमारे हजारों दोषों-त्रुटियों, हजारों अमफलताओं के होने पर भी वह निराश या विमग्न नहीं होतीं, हाथ पकड़ कर, मग्न अस्ताह देते हुए हमें जीवन की पूर्णता की ओर ले जाना ही उनका प्रधान लक्ष्य है।

हम पहले ही कह चुके हैं कि मा की अमरुत्य शक्तियाँ, रूप और विग्रह हैं। अवश्य ही विश्व का परिचालन करने में प्रकट रूप से जो शक्तियाँ मा की सहायता श्रिया करती हैं उनमें महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ही सब से प्रधान हैं।

अतिमानस परतु इम शक्तिचतुष्टय के अतिरिक्त भी मा के अन्यान्य महारूप हैं।

महाशक्ति उनका अवतरण करमा अधिक कठिन है और अतः तक पार्थिव जीवन के क्रमविक्रम में उन्होंने प्रकट रूप में कोई सहायता नहीं की है। किन्तु तो भी पूर्ण योग के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अर्थात् अतिमानस विज्ञान को पार्थिव चेतना

में प्रतिष्ठित कर भागवत जीवन की रचना करने के लिये मा की उन सघ विरल शक्तियों में से कुछ का आविर्भाव अत्यन्त आवश्यक है। उनमें से भी एक शक्ति की बात यहां विशेष रूप से कहने की जरूरत है, वह हैं मा के दुर्ज्ञेय और दुर्गार आनन्द की मूर्ति। वह आनन्द एक अपूर्ण भागवत प्रेम से उत्पन्न हुआ है, विश्व की अन्यान्य शक्तियों का प्रच्छन्न आश्रयस्थल वही आनन्द है, और केवल वही आनन्द ज्योतिर्मय अतिमानस चेतना और निश्चेतन जड़ के मध्यवर्ती विपुल व्यवधान को दूर कर अतिमानस सिद्धि या अनुपम दिव्य जीवन की प्रतिष्ठा को संभव कर सकता है। वर्तमान समय में मनुष्य की प्रकृति इतनी चुड़ और तमसावृत हो रही है कि मा की बृहत्तम शक्ति को धारण करने में वह असमर्थ है। हमारा शरीर, प्राण और मन ये जब यथेष्ट रूपान्तरित होकर मा की चारों शक्तियों की स्वच्छन्द लीला के क्षेत्र बन जायेंगे तभी मा की बृहत्तर शक्तियां पृथ्वी पर बसरकर अतिमानस सिद्धि का मार्ग खोल देंगी। उस समय मा स्वयं अपने सभी विग्रहों को अपने अन्दर अपूर्व सामंजस्य के साथ एकत्रित कर अतिमानस महाशक्ति के रूप में आत्म प्रकाश करेंगी तथा मानवीय प्रकृति के सभी स्तरों को अतिमानस ज्योति-प्रवाह से उद्भासित कर हमारे पार्थिव जीवन को अमृतमय बना देंगी। निःशेष आत्म-समर्पण के द्वारा इन अतिमानस महाशक्ति का आवाहन करना तथा उनके साथ सचेतन सहयोग करना ही अतिमानस-योग का प्राण है, यही उसका मूलमंत्र है।

जगत् मिथ्या ?

[कविवर प० दीनानाथ जी भार्गव 'दिनेश']

मानव ने मिथ्या माना जग जहा शांति के करने करते ।
और जहा की पुण्य पक से सरस सुमन अरविन्द उभरते ॥

जहा कर्म की सफल बेल में,
चित्चाहा प्रतिफल फलता है ।
जहा देवता होने के हित,
मानव नित प्रतिफल चलता है ॥

सत्य खोजने प्राण पखेरू जिसमें डेरा डाल ठहरते ।
मानव ने मिथ्या माना जग जहा शांति के करने करते ॥

प्रभु की दिव्य विभूति जहा पर,
खुल कर खेल खेलती रहती ।
गगाजल सी निर्मल निष्कल,
मा की मृदुल भावना बहती ॥

प्रेम सलिल मे श्रोत श्रोत हो जिसमे पामर प्राणी तरते ।
मानव ने मिथ्या माना जग जहा शांति के करने करते ॥

जहा सात्वता का कोमल कर,
अभय दान देता रहता है ।

प्रमुदित जहा 'दिनेश' उदित हो,
जाग जाग । उठ । चल । कहता है ॥

कर्म भूमि मे नर नारायण बनता है शुद्ध करते करते ।
मानव ने मिथ्या माना जग जहा शांति के करने करते ॥

मनोविज्ञान और योग

(शेष भाग)

(लेखक—डा० इन्द्रसेनजी)

ईश्वर की सत्ता

हमारी विवेचना लम्बी हो गई है और शायद अभी और लम्बी लिख जाय । अब हम क्षणभर के लिये अपने अबतक के विचार का सिंहावलोकन कर लें । हमने इस प्रश्न से प्रारम्भ किया था कि योग की समस्या कैसे पैदा होती है । हमने बताया था कि वर्तमान जीवन की अपूर्णता, इसके संघर्ष, कलह और कठिनाइयाँ एक अरुणद और सु-समझस जीवन की खोज को उत्तेजित करते हैं । इस प्रकार ही यौगिक अभीप्सा का उदय होता है । हमने विश्लेषणपूर्वक देखा था कि योग की यथार्थ प्रक्रिया सारत पूर्व आसक्तियों के परित्याग तथा प्राप्तव्य उद्देश्य की अभीप्सा के दो पहलुओं से बनी है । तब हमने पुष्ट मनोवैज्ञानिक प्रमाण और साक्षी के द्वारा विशेष-यत्न-पूर्वक यह दिखाया था कि कैसे ध्यान का नियमन और एकाग्रता (जिसे पातंजल याग में 'सयम' नाम से पुकारा गया है) स्वतः ही योग के सब चमत्कार करने में समर्थ होते हैं ।

अब हम योग के स्वरूप निरूपण में अगला आवश्यक कदम ले सकते हैं । अब तक हमारा विवेचन अनुभव मूलक और मनोवैज्ञानिक रहा है । हमने आत्मा और परमात्मा के विचारों को जानबूझकर छोड़ दिया था । हमने कहा था कि आधुनिक मन इनकी सत्ता को मानने में कठिनाई अनुभव करता है । और मुझे इस मनोवृत्ति से सहानुभूति है क्योंकि सत्ता रूप धर्म अतीत दीर्घकाल तक परमात्मा के नाम के साथ गिलवाड़ करते रहे हैं और उसके नाम पर उन्होंने मनुष्य के प्रति गम्भीर अपराध तक किये हैं । परन्तु धर्म प्रबुद्ध आत्मा के जीवित-जागृत अनुभव के रूप में ही असली धर्म है और यह खेदजनक है कि हम धर्म के पूजापतियों या सघटित धर्मों के अधिकारियों के इस दावे को स्वीकार कर लें कि वे ही ईश्वर के एकाधिकारी हैं । धर्म और ईश्वर के विरुद्ध वर्तमान घृणा वस्तुतः धार्मिक संस्थाओं के प्रति हमारा विद्रोह है । आन्तरिक अनुभवात्मक धर्म का सारभूत स्वरूप यह है कि उस परम पुरुष में जो कि हमारी अभीप्सा का प्रत्युत्तर देता है, विधाम, शान्ति, आश्रामन और सुरक्षा की व्यवस्था । अपने इस रूप में धर्म मनुष्य के लिये आवश्यक है और चाहे समय-समय पर मनुष्य की जिज्ञासा प्राकृतिक विज्ञान

की प्रणालिकाओं या सामाजिक पुनर्निर्माण की समस्याओं की ओर फिर जाय, परन्तु क्योंकि यह मानव आत्मा के लिये आधारभूत वस्तु है अतः चरम सत्ता के विधान से सुरक्षा पाने की आवश्यकता बीच-बीच में लुप्तप्राय होकर भी अपने आप को प्रशस्त, पूर्णपक्षया अधिक जोश के साथ, पुनः-पुनः प्रतिष्ठापित करती है। मानव जाति ने इतिहास में ऐसा अनेक बार हुआ है।

१६ वीं सदी विज्ञान और अद्वैतवादा की सदी थी। हेकल और अन्य विद्वानों ने 'जगत् की पहेली' को केवल प्रकृति के द्वारा हल कर डालने की विश्वासपूर्वक आशा की थी। परन्तु इसकी प्रतिक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है और अब प्रकाश में सत्ता के अन्तिम तत्त्व के तौर पर प्रकृति को निश्चिन्त रूप से अपर्याप्त माना जाता है। निःसन्देह वर्तमान भौतिक-विज्ञान और जीवन विज्ञान को, आदर्शवादी दर्शन का कहना ही क्या, सत्ता के मूल के तौर पर विश्वव्यापी चेतना स्पष्टतया अभिमत है। उनका इस ओर स्पष्ट झुकाव है। इस सम्बन्ध में प्रामाणिक व्यक्तियों के अपने कुछ शिष्ट विशेष रोचक होंगे। प्रोफेसर ऐडिंगटन (Fiddington) कहते हैं, 'हमारे अनुभव में सर्वप्रथम और प्रत्यक्षतम वस्तु है। अन्य सब कुछ दूरवर्ती अनुमान है।' भौतिक विज्ञान की तथाकथित प्रकृति केवलमात्र एक सकेतों का सरयान है। एक दूसरे अति प्रामाणिक विद्वान् ब्लैक (Black) ने और भी स्पष्ट शब्दों में कहा है, 'मैं चेतना को आधार मानता हूँ। प्रकृति को चेतना से निर्गत मानता हूँ। हम चेतना से परे नहीं जा सकते। प्रत्येक वस्तु जिसके बारे में हम बात करते हैं या जिसे हम सत् के तौर पर स्वीकार करते हैं चेतना की अपेक्षा रखती है।' श्री जेम्स जीन्स (Sir James Jeans) के अनुसार, 'यह विश्व एक गणितात्मक विचारक के मन का एक विचार है' और जो ये पदार्थ हमें विषयीभूत होते दृष्टिगोचर होते हैं उसका कारण है उनका 'किम् शाश्वत आत्मा के मन में रहना'। और सल्लिवान (Sullivan) अपनी पुस्तक 'प्रख्यात वैज्ञानिकों के साथ भेंट' (Interviews with Eminent Scientists) में आइंस्टीन (Einstein) के सम्बन्ध में विवरण देता हुआ कहता है "ऐसा प्रतीत होता है कि न तो विश्व में हमारी धार्मिक अंतर्दृष्टि (insight) को उतना ही प्रामाणिक स्थान प्राप्त है जितना कि वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि को। निःसन्देह उनमें से सबसे बड़ा निर्माण की राह में हमारी धार्मिक अंतर्दृष्टि वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का स्रोत और पथप्रदर्शक है।" १६ वीं सदी में विज्ञान और धर्म में बड़ा सीढ़ण संघर्ष था। तब मन और चेतना विज्ञान की दृष्टि में निंदा और द्वेष के पात्र थे। और आज ऊपर उद्धृत शिष्ट व्यक्त

कितनी बदली हुई अवस्था को प्रकट करते हैं। प्रकृति एक सकेत और प्रतीति मान बन गई है, चेतना और मन वास्तविक सत्ताएँ हैं। सचमुच, ज्ञान पाने की वैज्ञानिक प्रणाली को धार्मिक अन्तर्दृष्टि पर आश्रित समझा जाता है।

यह हमारा इससे कोई संबंध नहीं कि आधुनिक भौतिक विज्ञान की दृष्टि में दार्शनिक सत्ता का पूरा चित्र क्या है, आया कि वह निरपेक्षवाद है या बहुत्ववाद या कोई और वाद। युक्ति का साह यह है कि आज विज्ञान भी उस विश्व-मानस की वास्तविकता को स्वीकार करता है जिसे कि धर्म ईश्वर कह कर पुकारता है।

आधुनिक जीवन विज्ञान सृष्टि को सप्रयोजन मानता है क्योंकि डार्विन की ये भावनाएँ कि जीवन यन्त्रवत् व अयुद्धिपूर्व है, अधिकचरी पाई गई हैं। अब यदि जीवन की वृद्धि और विकास को कोई 'प्रयोजन' शासित और नियन्त्रित करता है तो जिस चेतना का यह 'प्रयोजन' है उसकी सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार एक अन्य महत्वपूर्ण प्राकृतिक विज्ञान के आधार पर चरम मानस की सत्ता स्थापित होती है।

स्वयं विज्ञान की माँची और परिणाम एक समकालीन विचारशील व्यक्ति को इन वैज्ञानिक प्रगतियों के गवाह के तौर पर निश्चयपूर्वक ईश्वर विश्वास की तरफ प्रेरित करेंगे। इन प्रगतियों के साथ साथ धार्मिक आवेग भी जिसकी कि परिभाषा हमने ऊपर की है अधिक प्रबल होता गया है। जोड (Joad) के अनुसार इस बात का प्रमाण यह है कि पिछले २५ वर्षों में गत सपूर्ण शताब्दी की अपेक्षा धार्मिक विषयों पर अधिक पुस्तकें लिगी गई हैं। नो भी इसका यह आशय नहीं है कि हम क्रियात्मक तथा अधिक धार्मिक हो गये हैं। हा, इतना निःसंकोच कहा जा सकता है कि धार्मिक जिज्ञासा बढ़ रही और उत्कट हो रही है।

योग में ईश्वर की आवश्यकता

हमने योग विषयक वर्णन शुद्ध रूप से अनुभव मूलक और मनोवैज्ञानिक तरीके से शुरू किया था। परन्तु अब ईश्वर की सत्ता विषयक उपर्युक्त समीक्षा के बाद, योगिक प्रयत्न के साथ परमात्मा के संबंध पर विचार करना संभव है। पतञ्जलि की योग पद्धति 'ईश्वर' को अपरिहार्य समझती है। यह 'ईश्वर' 'सनातन गुरु' है। उसकी सत्ता एक ऐसी अतिमानस शक्ति है जिसे कर्म फल और क्लेश स्पर्श भी नहीं पर सकते। यह सर्वज्ञ और अनुपम है। उसके प्रति समर्पण से ही माधुर्य समाधि का लाभ करता है। (देखो पतञ्जलि का योगशास्त्र पा० १ सू० २३, २४, २६)

श्रीअरविन्द के योग में वर्णित परमात्मा या देव (भगवान) का ऐसा योगाभ्यास के साथ अधिक पूर्णता से सम्बद्ध है। निःसंदेह व्यक्तित्व का रूपान्तर व्यक्ति के निज प्रयत्न से ही प्रारम्भ होता और चलाया जाता है, परन्तु यह मदा परमात्म के सकल्प के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना में ही आगे बढ़ता है। और ईश्वर या परम चैतन्य, जो अपनी परिपूर्णता में पूर्णता के अभीप्सु के लिये करुणामय होता है, नाना कार्य की पूर्ति के लिये तथा उसे पूर्ण पुरुष बनाने के लिये सहायक बनकर आता है। कृपा का सुप्रसिद्ध सिद्धान्त ठीक यही है। इस प्रकार अपूर्ण मानव प्रयत्न के लिये भाग्य कृपा अनिवार्य है, और यह सर्वथा ठीक नहीं है कि साधक का अपना प्रयत्न कारण-कारण नियम से यौगिक परिणामों को पैदा कर देता है। बल्कि यह कहना अधिक ठीक हो सकता है कि जैसे एक माता अपने उस बच्चे के प्रयत्नों की सहायता में जो किसी काम को करने के लिये जी-तोड़ मेहनत करता है, उसकी सहायता करना चाहती और उस प्रयत्न को सफल करना चाहती है, एव परमेश्वर अपनी कृपा के प्रयोग से मनुष्य के पूर्णता की प्राप्ति के प्रयत्नों को कुतकृत्य करता है।

व्यक्तित्व के निर्माण में मनोवैज्ञानिक सहायता

हम निम्न का प्रयोजन योग के विषय की सामान्य मनोवैज्ञानिक भूमि प्राप्त करना है। ऐसा करते हुए हमने यहाँ तक मुख्यतया यौगिक रूपान्तर के कार्य काम आ सकने वाली मनोवैज्ञानिक क्रिया की व्याख्या की है, तथा मनोवैज्ञानिक भावनाओं और तर्कण के उच्च मानसिक आधार की व्याख्या की है जो सामान्य मानव जीवन के संघर्ष और विशुद्धता को तथा फिर योग के लक्ष्यभूत समस्तर जीवन स्वरूप को जन्म देता है। हमने यह भी कहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान में निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ हैं जिनका अध्ययन योग के ज्ञानार्थ के लिये सहायक उपकरण का प्रयोग कर सकता है। अथ हम इन्हीं प्रवृत्तियों का ओर आते हैं।

मनोविज्ञान की लाक्षणिक परिभाषा यह हो सकती है कि यह मन और उस क्रियाओं का अध्ययन है। स्वतः मानसिक क्रिया को उन्नत करना या मानव-प्रकृति के लिये इसका मार्ग न ज्ञात नहीं है। यह वास्तविकता का अध्ययन मात्र है, यह स्वाभाविक क्रिया के गुण-दायक विवेचना करता है। परन्तु ऐसा करने में इसे कर्म के उन भागों भूत स्रोतों का खोज निकालना होता है जिनका ज्ञान क्रियात्मक उपयोग में लाया जा सकता है। मैकडगल ने अपने ग्रन्थ 'चरित्र और आचरण' (Character and

Conduct of life) में जिसका उपनाम 'क्रियात्मक मनोविज्ञान' है, मनोविज्ञान के वर्णनात्मक विज्ञान को जीवन के क्रियात्मक पथ प्रदर्शन के लिये विवेचन में गथार्थन बल ढालता है। मनोविज्ञान का सावधानतापूर्ण अध्ययन मनुष्य को अपने मन की गतियों का निरीक्षक बना देगा और यह चीज स्वयं योगाभ्यास की प्रगति में सहायक है। इसके अतिरिक्त हम अध्ययन से उसे अपने मन की तथा सामान्य मन की क्रियाओं का कुछ वास्तविकतापूर्ण ज्ञान हो जायगा। इससे वह मनुष्य के साधारण प्रेरक भावों से परिचित हो सकता है। हमने कहा था कि योग से नये मूल्यांकनों की प्राप्ति करनी हाती है जिसका वास्तविक अर्थ है नये प्रेरक भावों की प्राप्ति। और इसके लिये विद्यमान साधारण प्रेरक भावों की समझ अवश्य उपयोगी होगी, और हममें सन्देह नहीं कि नये प्रेरक भावों के निर्माण के लिये तो यह आवश्यक होगी। इतने सामान्य मनोविज्ञान के साथ, व्यक्तित्व की सुधारणा जो हम विषय में नयी प्रबल प्रगति है योग के विद्यार्थी के लिये विशेष उपयोगी होनी संभव है। अन्तःस्त्रावी रसों (Endocrine secretions) का सिद्धान्त जो यह प्रतिपादित करता है कि ग्रैवेयक (Thyroid) उपग्रैवेयक (Parathyroid) ऐड्रीनल (Adrenal) और गोनड (Gonads) जैसी प्रणाली-रहित प्रथियों के रस व्यक्तित्व के चरित्र पर पोषक प्रभाव डालते हैं, उम शारीरिक नियन्त्रण की उपयोगिता को स्पष्टतया पुष्ट करता है जिस पर पतञ्जलि बल देते हैं। सम्भव है कि आसन इन प्रथियों के रसों को उत्तेजित करने में कुछ प्रभाव रखते हों। प्रथि रसों के विषय में एक मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ (Woodworth) कहता है कि, 'मुख्य लैंगिक अंग, स्त्री का डिम्बकोष (Female ovary) और पुरुष का अण्डकोष (Male testes), जीवाणु कोष्ठों (Germ cells) को तथा रज और वीर्य को पैदा करने के अतिरिक्त मनुष्य की वृद्धि और व्यवहार पर महत्त्वपूर्ण असर डालनेवाले हार्मोन्स (Hormones) को भी बनाते हैं। तथापि इन हार्मोन्स (Hormones) का ठीक ठीक प्रभाव अभी तक पूर्णतः ज्ञात नहीं है।'।

मनोविश्लेषण

किंतु योग का उद्देश्यभूत रूपांतर सर्वांगीण और पूर्ण है। सामान्य मनोविज्ञान व्यक्तित्व के यौगिक परिवर्तन के लिये पर्याप्त गहराई तक नहीं जाता। यहा मनोविज्ञान की सर्वप्रसिद्ध शाखा मनोविश्लेषण अधिक उपयुक्त है। हमने पहले भी इसकी ओर कुछ निर्देश किये हैं, पर अब हम वैयक्तिक उन्नति की विद्या और कला की दृष्टि से इसका अधिक पूर्ण निरूपण करने का यत्न करेंगे।

(क) अवचेतना का खोलना

मनोविश्लेषण की सबसे बड़ी खोज है अवचेतन और उसकी क्रियाओं का नियम। अवचेतन का विचार पहले भी विदित था किन्तु मनोविश्लेषण यह सही दृष्टि भर सकता है कि उसने मानव के आधारण तथा अमाधारण व्यवहार में अवचेतन प्रकट होने की कुतिल गतिशयों का सर्वप्रथम अनुभव मूलक अध्ययन किया है। मनोविश्लेषण की इस शाखा के आविष्कारक फ्रायड (Freud) का यह आपहपूर्वक कहना है कि अवचेतन सम्पूर्ण मानसिक जीवन का $\frac{1}{3}$ भाग है। स्वयं यह विचार भी व्यक्तिगत गम्भीर आलोचन के लिये एक बहुमूल्य सहायता है।

इस वाद निमग्न का विचार एक और बड़ी देन है। यह विचार भी कि 'संचार प्रतिक्रिया' (Defence reaction) अवचेतन के कार्य का विचित्र ढंग है। यह अमूल्य विचार है। इसके यथार्थ स्वरूप की हम थोड़ी-सी व्याख्या करते हैं। जिन प्रद कार्यों को हम अपने आन्तरिक जीवन में मेल चुके हैं उनसे विपरीत कार्यों की हम अवचेतन व्यवहार में अधिकृता 'संचार प्रतिक्रिया' कहलाती है। इसीके कारण संचार घृणा से देखनेवाला शुष्क तार्किक (Logic) अपने हृदय में अतिभावुक होता है और बल दिग्गजानेवाला लड़ाका (Bully) आदर से भीरु होता है। जो व्यक्ति आत्म-सुचिन्ता (inferiority) से ग्रस्त होते हैं वे प्रायः दर्प और अभिमान को बढ़-चढ़कर प्रकट करते हैं। यहिच्छेपण (Projection) भी संचार प्रतिक्रिया का एक रूप है। इसमें मानसिक पदार्थ को मन के बाहर किसी स्थान पर स्थापित किया जाता है। एक मनुष्य जो स्वयं घमण्डी है सर्वत्र घमण्ड देखता है और उसकी निन्दा करता है। एक अन्य अवचेतन यन्त्रवत् क्रिया है तर्कोपपादन (Rationalisation), यह आचार और विश्वास की व्याख्या के लिये मन द्वारा ऐसी युक्तियों की रचना का नाम है जिनका प्रभाव आचार व विश्वास के मानसिक कारणों से कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं होता।

(ख) दमन या रमण

इन सब यांत्रिक क्रियाओं में किसी इच्छा या कामना का निमग्न अन्तर्निहित होता है और इनका विश्लेषण तथा इनके आधार में काम कर रहे निमग्न की अभिव्यक्ति मनोविश्लेषकों का प्रधान विषय रहा है। मनोविश्लेषण का साहित्य पढ़ने से निमग्न और इसका दानिकर परिणामों के बारे में इतना व्यापक अस्तर पड़ता है कि पाठक को मनोविश्लेषण

से सदा यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में एकमात्र वर्जनीय वस्तु निग्रह है। परन्तु हम पूर्णोंगे, तो क्या 'स्वच्छन्द रहना' जीवन के लिये रागदाण है ? यहाँ फ्रायड के अपने कुछ शब्द बहुत लोगों की आँखें खोलने वाले सिद्ध होंगे। अपनी मृत्यु से कुछ वर्ष पूर्व प्रकाशित अपनी नयी प्रावेशिक व्याख्यानमाला में शिक्षा के मामलों का स्पष्टीकरण करते हुए वह कहता है, "बच्चे का अपनी अन्धप्रेरणा को सयत करना सीगना चाहिये। अपने आवेशों का वे रोकटोक अनुसरण करने के लिये उसे खुली छूट दे देना असम्भव है। अतः शिक्षा का प्रयोजन निषेध करना, टोकना, दबाना है। किन्तु हमने विश्लेषण द्वारा यह मालूम किया है कि अधप्रेरणाओं का दमन स्नायु रोगों के खतरे से भरा है। अतः अधप्रेरणा को खुली क्रीडा करने देने और उसे निराश करने के कुएँ और गार्ड के बीच का मार्ग शिक्षा को बनाना है।" और इस प्रकार 'हम किन समयों पर तथा किन विधियों से कितना रोक सकते हैं' यह मालूम करने से ही समस्या का हल निकलेगा। इसके अतिरिक्त बच्चों की शरीर रचनात्मक प्रकृतियों के भेद का भी खयाल रखना होगा।

साधक को भी योगाभ्यास में अपने आपको नयी मनोवृत्तियों और नये मूल्यांकनों में शिक्षित करना होता है। अतएव उपर्युक्त निर्देश उसके लिये पूरे के पूरे लागू होते हैं। धीमे-धीमे उसे भी अति रमण (over-indulgence) और अति निग्रह के बीच माधनता पूर्वक मार्ग बनाने हुए अपने को व्रत करना है।

(ग) ईमानदारी

मनोविश्लेषण गानसिख विकार विज्ञान के नये ढंग से सत्यव्ययता और ईमानदारी के नैतिक गुणों में हमारे विश्वास को पुनः दृढ़ करता है और ये योग की प्रगति के लिये अतीव आवश्यक हैं। सब मानसिक गड़बड़ों में निग्रह अर्थात् दबी हुई अव्यक्त चामत्ता छिपी रहती है। यह असंतुष्ट वासना आत्म वचना की अनेक यात्रिण क्रियाओं के द्वारा व्याधि के लक्षण पैदा करती है। अब मनोविश्लेषणात्मक उपचार का स्वरूप यह है कि रोगी को स्वतन्त्र मसर्ग (Free Association) और स्वप्न विश्लेषण (Dream Interpretation) की पारिभाषिक प्रक्रियाओं में से गुषारते हैं और मानसिक गड़बड़ के पीछे विद्यमान असली प्रेरक भावों को उससे स्पष्ट स्वीकार कराते हैं। यह चीज स्वयं इलाज कर देती है। क्या यह अपने प्रति सत्यव्ययता और ईमानदारी के महत्त्व का क्रियात्मक उदाहरण नहीं है ? प्रत्यक्ष कहता है, 'मनोविश्लेषण का लक्ष्य है जीवन

के अचेतन भाग की खोज और इससे अधिक किसी चीज को वह प्राप्त भी नहीं कर सकता।' और उपचार का उद्देश्य यह होता है कि पारिभाषिक प्रक्रिया के द्वारा रोगी को अपनी आत्म वचनाओं की ओट में अपनी इच्छाओं को देखने और चेतना वसा पर उनके साथ मुकाबला करने में तथा अपने प्रति पूर्णतया सच्चा और ईमानदार रहने में समर्थ बनाया जाय। योगाभ्यास के लिये भी ठीक य गुण—सच्चाई और ईमानदारी—अनिवार्य हैं और साधक को अप्रत्यक्ष ही इनमें पूर्ण हार्मिक विश्वास हाता है। गन्त विरक्षण द्वारा संगृहीत दृष्टान्त रूप साक्षी इस विश्वास को और भी अधिक पुष्ट करती है।

फ्रायड

मनोविरक्षण के हमारे इस विवेचन से बहुत से लोग श्रान्त हो गये होंगे और अधीरता के साथ पूछेंगे 'पर लैङ्गिक मतवालों के बारे में आपका क्या कहना है? क्या लिङ्ग ही सब कुछ है? क्या आपका यह स्वीकार है कि सर्वोत्तम नैतिक या धार्मिक प्रेरक भाव भी अवश्यमेव केवल आच्छादित लैङ्गिक प्रेरक भाव (Veiled motive) ही होता है?' मुझे कहना होगा कि मानसिक रोगियों के थोड़े से वैयक्तिक अनुभव ने फ्रायड के सर्वलिङ्गवाद (Pan sexualism) के विरुद्ध मेरे प्रतिरोध को बहुत दृढ़ तक ढहा दिया है, क्योंकि मैंने देखा कि प्रत्येक उदाहरण में गड़बड़ के अन्तर्लिङ्ग का कुछ हाथ था। किंतु कुछ मानसिक रोगियों को लेकर मैं व्याप्ति नहीं बन सकता और अब मेरा विश्वास है कि फ्रायड अपने मतवालों के अन्य अनेक अंशों की भांति इस आधारभूत अंश में भी अतिव्याप्ति के दोष का भागी है। मेरा विश्वास है कि फ्रायड ने मानव प्रकृति के सबंध में व्यापक मतवाद को अपना सीधा हार्थ नहीं बताया था। उसका दृष्टिबिन्दु मानसिक रोग तथा उसके उपचार तक ही सीमित था। अतएव उसे अचेतन और तद्गत पदार्थ या उसके अन्तर्गत निग्रहों में ही स्वभावतः व्यक्त रहना था। इस प्रकार उसने मन के जिन अद्भुत तथ्यों को दूर निकाला चाका उस पर स्वभावतः ही बड़ा प्रभाव पड़ा और उसने चाको मन के न्यूनाधिक पूर्ण चित्र का विशाल आकार दे दिया। परन्तु उसमें आदर्शवादी प्रवृत्ति भी ऐसे निर्देश भी मिलते हैं। हमने देखा है कि 'स्वच्छ-जीवन' को वह उचित नहीं मानता। निग्रह को आवश्यक मानता है। अपने नये व्याख्यानों में 'व्यक्तित्व रचना-विज्ञान' (Anatomy of Personality) पर लिखे एक अध्याय में वह बर्णन करता है कि व्यक्तित्व के तीन घटक हैं :—(१) अति-अह (Ego) (जो नैतिक

प्रतिषेधों का बोधक है) (२) अह (सघटित अपनापन) और (३) ईद (उच्छृङ्खल वासनाएँ)। अब अह के विस्तार द्वारा अति-अह और ईद के बीच बर्धमान समस्वरता को सिद्ध करने की प्रक्रिया का नाम व्यक्तित्व की उन्नति है। रोग निवारक प्रयत्नों का उद्देश्य है “अह को पुष्ट करना, अति अह से इसको और भी अधिक स्वाधीन कर देना, इसकी दृष्टि के क्षेत्र को बढ़ाना और इसके सघटन का इस प्रकार विस्तार करना कि यह ईद के नये भागों का अपने में ले सके। जहाँ ईद था वहाँ अह होगा।” मानव की उन्नति की संभावनाओं का और भी अधिक स्पष्ट निर्देश तब मिलता है जब कि वह कहता है कि, “भविष्य के लिये हमारी सर्वश्रेष्ठ आशा यह है कि बुद्धि—वैज्ञानिक तकला—को यथासमय मानव पर सर्वाधिकार कायम करना चाहिये। और तकला का स्वरूप ही हमें गारंटी देता है कि यह मानव भावों (Human emotions) और उनसे निर्धारित अन्य सब चीजों को अपना अपना उचित स्थान देने में चूकेगा नहीं।” परन्तु ये केवल सकेत हैं और मनाविश्लेषण का भावात्मक गान, जैसा कि यह आज है, निःसंदेह मानव प्रकृति का आशिक वर्णन है। उदात्तीकरण (Sublimation) की प्रक्रिया जो योग के विद्यार्थियों के लिये इतनी आवश्यक है उसका फ्रायड ने बहुत ही कम जिक्र किया है।

इस विषय में श्रीअरविन्द की देन

फ्रायड ने मुख्यतया मनुष्य की पशु प्राप्त दाय (Animal heritage) का ही अध्ययन किया है,—उमका, जो कि मनुष्य अपने विकास के अतीत काल में रहा है। परन्तु वह जो कुछ बन सकता है उमका अर्थात् उसके स्वभाव की संभावनाओं का फ्रायड ने सकेत मात्र किया है, यह उपरिवर्णित निर्देशों से पता चलता है। पर ठीक इसी पहलू में श्रीअरविन्द ने दिलचस्पी ली है और इसलिये यह कहना शक्य न होगा कि वे फ्रायड के विचारों में आवश्यक पूरक को जोड़ते हैं। अतिचेतन अपनी उच्चतर संभाव्यशक्तियों (I otentidines) की सामग्री के साथ अवचेतन का परिपूरक बन कर मानव प्रकृति का पूर्ण चित्र पेश करता है। अतिचेतन (super-conscious) का व्यक्तीकरण और रूपांतर की क्रियात्मक विधि के स्वरूप का निरूपण ये श्रीअरविन्द की दो महान् देन हैं, जिनका मनोवैज्ञानिक मूल्य जानने में अभी हमें कुछ समय लगेगा। यह सत्य है कि योग, अपने समग्र रूप में, पाश्चात्य मनोविश्लेषण को महत्त्वपूर्ण पाठ पढ़ा सकता है। कास्टर का यह कहना ठीक है कि, ‘यद्यपि योग मूलतया पूर्वीय पद्धति है तो भी हमें यह सूत्र है जिसकी पश्चिम का आवश्यकता है

यदि विरलेपणात्मक पद्धति और सिद्धान्त को आधुनिक जीवन के पुनरुज्जीवक और पुनर्घटक माधन के तौर पर अपनी पराकाष्ठा तक पहुँचना है (कास्टर, योग और पश्चिमीय मनोविज्ञान, Coster, 'Yoga and western Psychology' पृ० १०)।

चेतावनी

हमने ऊपर मनोविज्ञान का यथार्थतः पक्ष-पोषण किया है और नीचे मनुष्य विज्ञान-विषयक कुछ ग्रन्थों की सूची भी दी है जिन्हें केवल वस्तुक योगिक विद्या ही नहीं अपितु कोई भी शौक और लाभ के साथ पढ़ सकता है। अतः हम ज्ञान में सावधानता की एक टिप्पणी देना अपना कर्तव्य समझते हैं। संपूर्ण विज्ञान ज्ञान की एक वर्धमान राशि है। हमारे तथाकथित नियम भी बहुधा काम चलायें स्थापनायें होती हैं और जहाँ वे आज आधारभूत माने जाते हैं वहाँ कल वहाँ हम किसी सताप अनुताप के तिलाञ्जलि दे सकते हैं। मनोविज्ञान एक बाल विज्ञान है और अपनी वर्तमान दशा में भयानक वाद विवादों का शिकार बना हुआ है। आपाठक को यह परामर्श देना उत्तम होगा कि वह किन्हीं भी सम्मतियों को अतिम समझ ले और उन पर अनुचित तौर से उत्साह और जोश में न भर जाय।

स्वाध्याय के योग्य पुस्तकों की सूची :—

- १ McDougall, Character and the Conduct of Life, A Practical Psychology for Every man (Methuen & Co London)
- २ K M Bowman, Towards Peace of Mind (George Allen & Unwin)
- ३ Proudhon, The control of Mind
- ४ Coster, Yoga and Western Psychology (Oxford University Press)
- ५ Coster, Psycho-analysis for Normal People
- ६ श्रीअरविन्दाश्रम पादिकेरी से प्रकाशित ग्रन्थों की सूची कवर के पीछे पृष्ठ पर दी है।
- ७ Aveling, Directing mental energy
- ८ Gordon, The Neurotic Personality (Kegan Paul)
- ९ Gordon, Wholesome Personality
- १० C G Jung Modern Man in Search of a Soul
- ११ C G Jung, Psychology and Religion
- १२ Wolfe, How to be Happy though Human (Routledge)

अनागसो अदितये स्याम

यह वेद वचन वेद के एक प्रसिद्ध मंत्र का अन्तिम चरण है। यह वेदमंत्र चारों वेदों में, ऋक् में, यजु में, साम में और अथर्व में आया है, अथर्ववेद में तो दो बार आया है। इन चारों मूल वेदों के अतिरिक्त यह मंत्र तैत्तिरीय संहिता में दो बार आया है तथा निरुक्त में भी व्याख्यात है। इससे यह स्पष्ट है कि यह मंत्र वैदिक वाङ्मय में कितना महत्त्वपूर्ण है। इस लेख में हम इस मंत्र के उपर्युक्त अन्तिम चरण के, जो हमारी इस पत्रिका का ध्येय मंत्र हो गया है, विचार तक ही अपने आपको सीमित रखेंगे। पहिले तीन चरणों पर या संपूर्ण मंत्र पर हम अगली बार ही विचार कर सकेंगे।

इस वेद वचन का शब्दार्थ है—(अदितये) अदिति के लिये हम (अनागस) निष्पाप (स्याम) होंगे। अदिति के लिये, अदीना दिव्यमाता के लिये, देवजननी शक्ति के लिये हम निष्पाप, निरपराध, निर्मल, शुद्धिरहित, अपूर्णतारहित, छिद्रहीन बनें, होबें, रहें। अदिति के सामने हम निष्कलक रहें। अदिति को—अदीनता, उपक्षय हीनता, अखण्डता को—पाने के लिये हम सब प्रकार की कमिओं से रहित बनें। उस अदिति अवस्था का प्राप्त करने के लिये या उस अदिति माता का बन जाने के लिये हमें निष्पाप, शुद्ध, विमल, दापरहित, जरा सी भी विकलता से रहित होना चाहिये। ये सब भाव हैं जो कि इस वेदवचन का अर्थ समझ जाने पर इस वचन द्वारा पाठकों के अंदर उठने चाहियें और उठने होंगे। पर जरा हम इस वेद-वचन के एक एक शब्द पर जुदा जुदा भी कुछ थोड़ा और अधिक विचार करें।

अदितये

‘अदिति’ इस प्राचीन वैदिक शब्द की व्याख्या हम कई प्रकार से कर सकते हैं। संस्कृत व्याकरण की धातुओं की दृष्टि से देखें तो ‘दो अखण्डने’ या ‘दीह् उपक्षये’ से दिति बना है। खण्ड खण्ड वाली या उपक्षययुक्त जो है वह दिति है, उससे दैत्य उत्पन्न हुवे हैं। स्वच्छतावस्था से रहित एव उपक्षय तथा विनाश से रहित है अदिति। इसलिये निरुक्तकार यास्क मुनि ने ‘अदिति द्यौरदितिरन्तरिक्षमदिति माता’ इत्यादि अदिति की महिमा प्रकट करने वाले वेदमंत्र को प्रस्तुत करते हुवे अदिति का अर्थ ‘अदीना देवमाता’ ऐसा किया है अर्थात् वह देवमाता जिसमें उपक्षय या अखण्डन की

दीनता नहीं है। वह अमर, अखण्ड, असीम की देवता है। सय पाप, बुराई, खराबी, नीचे दर्जे के भाव, असुख, वृत्तियाँ और असुरत्व दिति से उत्पन्न होते हैं, मीमिक्षा, स्पष्टतावस्था, विनश्वरता, दीनता की उपज हैं। और सब पुण्य, अच्छाई, उत्तम, ऊँची काटि के भाग अर्थात् मन वैसी वृत्तियाँ और देवत्व अदिति से नमते हैं असीमता, अखण्डता, मनातनता और अदीनता के गम से उत्पन्न होते हैं। अथवा अदिति की व्युत्पत्ति निति के निषेध में न करके स्वतंत्र 'अद्' धातु से मानी जा सकती है। व्याकरण की दृष्टि से व्युत्पत्ति किसी तरह की जाय 'अदिति' शब्द की व्याख्या में भेद नहीं पड़ता। आने सर्वोच्च रूप में अदिति आन, असीम आद्या मत्ता है जिस रूप में वह सय दर्जों की जननी है। पर साथ ही वह असीम अनन्त चेतना भी है जिस रूप में वह मन ज्ञान प्रकाशों को दुहने वाली "गौ" कहाती है। वैदिक निघण्टु में गोवाचक नामों में भी अदिति पढ़ा है, तथा वेद में 'गौ' रूप में अनेक जगत् अदिति का सुन्दर वर्णन है। कई जगह चित्रा गौ, नाना प्रकार का प्रकाश देने वाली गौ कही गयी है। मा सय कुछ देने वाली 'गौ' रूप से भी हम अदिति की उपासना कर सकते हैं। फिर अदिति 'वाक्' है। 'वाक्' नामों में तथा 'वृक्षी' के नामों में भी वैदिक निघण्टु में अदिति शब्द पढ़ा गया है। वाक् अर्थात् अभिव्यक्त करने वाली शक्ति अदिति है। ऋग्वेद के दशम मण्डल में जो प्रख्यात आन्ध्रणी वाक् का सूक्त है जिसमें यह कहती है कि 'मैं ही रुद्र वसु आदित्यों के साथ चलती हूँ मैं ही सय दर्जों को धारण करती हूँ इत्यादि' वह सय जगत्संचालिका और जगत्प्रकाशिका अदिति माता ही कह रही है। और फिर अदिति के वृक्षी होने का मतलब यह कि सब स्थूल अभिव्यक्ति तक की शक्ति भी वही दिव्य शक्ति है। इसलिये उपरिनिर्दिष्ट १-२६-१० ऋचा में ठीक ही कहा है कि 'यौ अदिति है, अन्तरिक्ष अदिति है, माता अदिति है, पिता पुत्र भी वही है, सय देव अदिति हैं, पञ्चजन अदिति है जो कुछ हुआ है और जो कुछ होगा वह सय अदिति है।' मो इस महामहिमामयी अदिति जगदम्बा के प्रति हम क्या करें, कैसे वर्त्ते ?

अनागसः

हम 'अनागस्' होयें। 'आगस्' शब्द का सामान्य संस्कृत में अर्थ है 'अपराध', 'दोष', या 'घुटि'। तो 'अन् आगस्' का अर्थ हुआ अपराध न करने वाला, निर्दोष, घुटिरहित। यदि हम अनागस् होंगे तभी दिव्यमाता हमारे अन्दर अपना काम कर मनेगी। सनका पाय हमारे अन्दर ठीक तरह से होने में रुकावट यं हमारे

विविध प्रकार के आगस् ही होते हैं। इन्हें हमें अवश्य दूर करना होगा। वेद में 'आगस्' आदि पापवाचक शब्द उस अर्थ में ही प्रयुक्त नहीं किये जाते जिसमें हम नैतिक 'पाप' को समझते हैं। वैदिक ज्ञान के अनुसार मिथ्यात्व या मिथ्यागति के सिवाय पाप या 'आगस्' और कुछ चीज नहीं है। इसीलिये वैदिक परिपाटी में प्रत्येक पापवाचक शब्द (जैसे अध, रपस्, अहस्, कण्व आदि) स्वयमेव रोगवाचक भी माना जाता है। क्योंकि रोग भी शरीर में हुआ मिथ्यात्व या मिथ्यागति ही तो है। अब हमारे मन में या प्राण में या शरीर में जो कुछ भी मिथ्यागति होती है वह उस-उस जगह का हमारा 'आगस्' है। हम जानते हैं कि अश्रद्धा, भ्रम, संशय, अज्ञान, निराशा ये सब मन की मिथ्या गतियाँ हैं, मन के 'आगस्' हैं। इनके होते हुए माता हमारे मन में अपना दिव्य कार्य कदापि नहीं कर सकती। इसी तरह राग द्वेष, काम क्रोध लोभ आदि प्राण की जबरदस्त मिथ्या गतियाँ हैं। जब तक हमारे प्राण इनसे शुद्ध नहीं हों, अनागस् नहीं हो जायें तब तक माता वैसे हमारे प्राणों द्वारा अपना दिव्य कार्य कर सकती है। फिर इसी तरह शरीर को अनागस् बनाने के लिये हमें रोग, व्याधि, आलस्य, कुचेष्टा आदि को शरीर से बिल्कुल निकाल देना होगा तभी हमारा शरीर माता के योग्य बनेगा। दूसरे शब्दों में सब बेसुरापन ही आगस् है। माता के दिव्य छन्द स्वर से जब हम खरा भी अपने मन में, प्राण से या शरीर से विपरीत स्वर निकालते हैं या अपने अदिव्य स्वर को ही चलाते देना चाहते हैं, वही 'आगस्' हो जाता है। हम अशुद्ध, विकृत, बेसुरे हो जाते हैं। यदि हम सचमुच अदितिके सपासक हों, सचमुच माताके होना चाहते हों तब तो हमें यह अनुभव होना चाहिये कि सभी जगह और सभी कालों में माता हमारे सामने हैं और हम जहाँ खरा भी मनकी क्रियामें या प्राणों के व्यापारमें या शरीर की चेष्टामें कुछ भी विकृत स्वर निकालने लगें, मिथ्यागति करने लगें तो माता की स्मृति हमें सावधान कर दे, बचा ले। जो हो, यदि हम माताके सच्चे पुत्र बनना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम अपने सब अंगों में सर्वथा शुद्ध, निर्दोष, निर्मल शुद्धिहीन, विकलसाहित होवें, हो जाय।

स्याम

हो जाय। हम ऐसे हो जाय। ऐसे हो जाना, यही हमारा काम है। यदि हम अनागस् हो जाय—यदि ऐसे होनेका सच्चे भाव से यत्न ही करें—तो यानी मय तो माता कर देगी। तो घस, सचमुच ऐसे होजाना, होजाने का सचमुच यत्न करना यही मनुष्यका भाग है, माताके पुत्रका काम है, उमका उद्योग है, पुरुषार्थ है। यह पुरुषार्थ

हम करें। इसके लिये हम, हम मृत्यु को जानने वाले हम, आज से ज्ञानपूर्वक गुरु संकल्प करें,—हम अदितिके लिये अवश्य 'अनागम्' होंगे, सर्वथा शुद्ध और निर्दोष बनेंगे, और आज से अटलरूप से इसी विश्वासमें रहें भी। क्या देखते हैं कि, गहराई के अन्दर, इस पृथ्वी के सभी मानव प्राणी, चाहे वे इसे जानते हो या न जानते हों, अपनी गुहानिहित अन्तरात्माओं में अटल विश्वास के साथ, ऊर्ध्वमुखी पवित्र यज्ञाग्नि की तरह यही एक पवित्र अभीप्सा उठा रहे हैं, अदिति के लिये अनाग होजाने की निरन्तर प्रार्थना कर रहे हैं, मानों वैदिक पाठ वाणीमें वे मन्त्र जाग ही कर रहे हैं—अनागसो अदितये स्थास। तो हम ज्ञानपूर्वक ऐसा क्यों न करें ?

लेखकों का परिचय

श्री लीलावतीजी—

एक सभ्रान्त कुल की विदुषी देवी हैं। अभी तक नई देहली के एक अन्य विद्यालय की प्रिंसिपल थीं। बी० ए० बी० टी० हैं। अब श्री अरविन्दाश्रम में अधिक रहने पर वह प्रिंसिपल पद छोड़ा है। वह भी सूचित कर देना चाहिये कि आप श्री दत्त इन्द्रसेनजी की धर्मपत्नी हैं। श्री अरविन्दाश्रम की आप लगभग स्थिर सदस्या हो चुकी हैं।

प० दीनानाथजी भार्गव 'दिनेश'—

आप हिन्दी के उत्कृष्ट कवि और लेखक हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध मासिक-पत्र 'मानवधर्म' के सम्पादक हैं। अखिल भारतीय रेडियो से गीता के सुप्रसिद्ध व्याख्यान हैं। आपने गीता का सरल, सुयोध और सरस हिन्दी पद्य में प्रतिक्रमोकी अनुवाद किया है जो 'भीहरिगीता' के नाम से प्रसिद्ध है।

अदिति

सम्पादक—

आचार्य अभयदेवजी विद्यालंकार

प्रकाशक—

श्रीअरविंद निकेतन

कनाट सर्कस, नई दिल्ली ।

मूल्य सवा रुपया

वर्ष-भर की चारों पुस्तिकाओं का मूल्य चार रुपया ।

२१ फरवरी १९४३ के
श्रीअरविन्द-दर्शन
के उपलक्ष में
भेंट

विषय-सूची

भातृ-वचनानृत—

नये वर्ष की प्रार्थना		५
श्रीअरविन्द-वाणी		
१ लक्ष्य	श्रीअरविन्द	८
२ सत्ता का आनन्द	”	११
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे	श्री नलिनीकान्त	१४
माँ का आवाहन-गीत	श्री नारायणप्रसाद	२४
मा	श्री हरिदास चौधरी	२५
सङ्कटकाल	आचार्य अभयदेव	३३
मनोविज्ञान और योग	डा० इन्द्रसेन	३६
योग	श्री अनिलवरणराय	४८
श्रीअरविन्द निवेदन	आचार्य अभयदेव	५१
‘अदिति’ नाम	”	५५
लेखकों का परिचय	”	५७

नये वर्ष की प्रार्थना

[श्रीअरविन्दाश्रम में माताजी प्रत्येक नये वर्ष के प्रारम्भ में अपने साधकों के लिये एक प्रार्थना देती हैं जो उस वर्ष भर के लिए होती है। निःसन्देह यह प्रार्थना उस वर्ष में सम्पूर्ण जगत् में आध्यात्मिक दृष्टि से होने वाले कार्य को सूचित करने वाली होती है, अतः उस प्रार्थना की भावना में रहने से तथा उसके अनुसार आचरण करने से साधक की जहाँ अपनी उन्नति, पूर्णता की तरफ उसका अपना आध्यात्मिक विकास होता है, वहाँ उम्र द्वारा जगत् में जो दिव्य कार्य होना है उसमें भी सहायता पहुँचती है। आशा है पाठक इस दृष्टि से इस पवित्र प्रार्थना को पढ़ेंगे। —सम्पादक]

1943

The hour has come when a choicē has tō be mādē
radīcāl and dēfīnītvē

Lord, gīve us the strength to reject falsehood and
emerge in Thy truth, pure and worthy of Thy vīctory

१९४३

वह घड़ी आ गई है जब कि हमें एक चुनाव कर लेना है,
मूलग्राही और निर्णायक चुनाव ।

प्रभो ! हमें वह उल प्रदान करो जिससे कि हम असत्य को
त्याग सकें और तुम्हारे सत्य में उदित हो सकें, विशुद्ध होकर और
तुम्हारी विजय के पात्र होकर ।

व्याख्या

[वैसे तो इस प्रार्थना की व्याख्या करने में कुछ शब्द अपनी तरफ से प्रयुक्त करना हमें सौन्दर्य और मूल को गिनाइना लगता है, इसलिये कुछ भी व्याख्या के तौर पर लिखने का विचार तक नहीं था। पर देखा है कि ऐसे पाठक भी काफी हैं जिन्हें कि व्याख्या हो जाने से इस प्रार्थना को समझना और हृदयगत कर सकना आसान हो जाएगा। इसलिये उन लोगों की दृष्टि में निम्न शब्द लिखे जा रहे हैं। —सम्पादक]

इस प्रार्थना को समझने के लिये अच्छा तो यह होता कि पिछले कुछ वर्षों की प्रार्थनाओं का पाठकों को 'अक्षरशः' पता होता और हमारा विचार है कि कभी पिछले सब वर्षों की जब से ऐसी प्रार्थना का क्रम आरम्भ हुआ है प्रार्थनाओं को क्रमिक रूप में पाठकों को दे सकें। पर अभी सन्ध्या में इतना सफेद कर देना पर्याप्त है कि १९५० की प्रार्थना 'आत्मनिशुद्धि' की प्रार्थना थी, १९४९ में देव बोधा बनने की प्रार्थना की गई थी, उस युद्ध में जिस कि सत्ता अपने आध्यात्मिक जीवन के लिये आधुनिक शक्तियों के विरुद्ध लड़ रहा है, १९४० में महन करने की शक्ति की प्रार्थना की गई थी और प्रत्येक शत्रु पर विजय पाने वाले भगवान् की महिमा मनाई गई थी। अब इस १९४३ की प्रार्थना में मुख्य बात इस ईश्वरीय विजय के अवसर पर चुनाव कर लेने की है। जैसे कि फठोपनिषद् के नविकेता को श्रेय और प्रिय में से श्रेय को ही हर हालत में चरण पर लेना था, इसी प्रकार यह नया वर्ष हमारे लिये आधुनिक अन्त्य और भगवान् के सत्य में से दूसरे को अपने लिए चुन लेने को था रहा है, यदि हम ईश्वरीय इच्छा को देख सकें। और जब हमें यह ठीक चुनाव करना है तो हम इसे पूरी तरह ही करें। अधूरेपन से अब काम नहीं चलेगा। थोड़ा-थोड़ा दोनों तरफ हम नहीं रह सकेंगे। अतः मौलिक रूप में और अन्तिम तौर पर हमें एक तरफ, भगवान् की तरफ, भगवान् का हो जाना चाहिये। चुनाव का मौन बार बार नहीं आयेगा। यदि आगत सत्य को पकड़ने के लिये, अपनाते के लिये हम तैयार नहीं होंगे तो बहुत बुरी तरह चूक जायेंगे। अब इस बात का समर्थन नहीं है कि हम धीमे धीमे क्रम-क्रम से यह चुनाव करें। यह तो हमारा एकदमगी और जड़ तब पहुँचने वाला, बिना शर्त का, निर्णायक।

अन्तिम, पूरा और सदा के लिये चुनाव होना चाहिये। यह संदेश लाता हुआ १९४३ का वर्ष आ पहुँचा है।

इस तरह हमें अपने जीवन को बिल्कुल पलट देना है, बिल्कुल नया हो जाना है। पुरानी चीज को छोड़ देना बड़ा कठिन होता है। परमेश्वर हमें बल दे कि हम पुराने असत्य के जीवन को बिल्कुल छोड़ सकें। जिन मिथ्यापन में हम डूबे हुए थे, उसमें से बाहर निकल सकें, उभर सकें, ऊपर आ सकें। भगवान् के सत्य का दिव्य प्रकाश ऊपर से आ रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि यह दुर्लभ वस्तु हमारे लिये आ रही है। हम इसे पहिचानें। ऊपर उठें। चूक न जायें। परमेश्वर हमें बल दे कि हम उठ सकें और इसे पकड़ सकें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम विशुद्ध, पवित्र होकर निकलेंगे और परमेश्वर की विजय के पात्र होवेंगे। हम शुद्ध हो निरंतर कर ऊपर उभरेंगे और परमेश्वर की विजय हमें प्रसाद में मिलेगी।

सो हम इस वर्ष पवित्र होकर और परमेश्वर की विजय के पात्र बन कर उसके सत्य में उदित हो जायें।

श्रीअरविन्द-वाणी—

श्रीअरविन्द के सूत्र-वचन

१ लक्ष्ये

जब हम ज्ञान करने से पार हो चुकेंगे तब हमें यथार्थ ज्ञान होगा । तर्क सहायक था और तर्क ही बाधक है ।

जब हम संकल्प करने से पार हो चुकेंगे तब हमें शक्ति प्राप्त होगी । प्रयत्न सहायक था और प्रयत्न ही बाधक है ।

जब हम सुखोपभोग करने से पार हो चुकेंगे तब हमें आनन्द प्राप्त होगा । इच्छा सहायक थी और इच्छा ही बाधक है ।

जब हम व्यक्ति-भेद करने से पार हो चुकेंगे तब हम वास्तविक 'पुरुष' होंगे । अहम्भाव सहायक था और अहम्भाव ही बाधक है ।

जब हम मनुष्य-पने से पार हो चुकेंगे तब हम वास्तविक 'मनुष्य' बनेंगे । पशुभाव सहायक था और पशुभाव ही बाधक है ।

तर्कणा को व्यवस्थित अन्तःस्फुरणा में परिणत कर दो; तुम सर्वा श में प्रकाश हो जाओ । यह तुम्हारा लक्ष्य है ।

प्रयत्न को आत्म शक्ति के एकरस और महान् प्रवाह में परिणत कर दो; तुम सर्वा श में चेतन शक्ति हो जाओ । यह तुम्हारा लक्ष्य है ।

भोग को एकरस और निर्विषय हर्षविश में परिणत कर दो, तुम सर्वा श में आनन्द हो जाओ। यह तुम्हारा लक्ष्य है।

निमक्त व्यक्ति को विश्व-व्यक्ति में परिणत कर दो, तुम सर्वा श में दिव्य हो जाओ। यह तुम्हारा लक्ष्य है।

पशु को गोपाल में परिणत कर दो, तुम सर्वा श में 'कृष्ण' हो जाओ। यह तुम्हारा लक्ष्य है।

* * * *

इस समय जो कुछ मैं नहीं कर सकता हूँ वह इसका द्योतक है कि भविष्य में उसे मैं कर लूँगा। असम्भवता का भान ही सन सम्भवों का प्रारम्भ है। क्योंकि यह ऐहलौकिक विश्व एक अयुक्ताभास और एक असम्भवता था, इसलिये शाश्वत देव ने अपनी मत्ता में से इसे उत्पन्न किया।

असम्भवता इसके मियाय और कुछ नहीं कि यह अपेक्षया बड़े, अभी तक अमिद्ध सम्भवों का मकलन-मात्र है। असम्भवता के पीछे एक उन्नत अवस्था और एक अभी तक पूरी न हुई यात्रा छिपी रहती है।

यदि तुम चाहते हो कि मानवता और आगे उन्नत हो तो पहले से ही मान रखे हुए सब विचारों को आघात पहुँचाओ। इस प्रकार आहत किया हुआ विचार जागता है और रचना-शक्ति से युक्त हो जाता है। अन्यथा यह यन्त्र की तरह बार बार एक ही क्रिया को दोहराने में सन्तुष्ट रहता है और भूल से डमी को अपनी क्रिया समझता रहता है।

अपनी ही धुरी पर घूमना माननीय आत्मा के लिये एकमात्र गति नहीं है। इसे एक अक्षय प्रकाशके सूर्य के चारों ओर भी चक्कर काटना है।

अपने निजी स्वरूप की चेतना को पहले तुम अपने अन्तर प्राप्त कर लो, फिर विचार करो और कर्म करो। प्रत्येक जीवित विचार एक तैयार हो रहा समार है, प्रत्येक वास्तविक कर्म एक व्यक्त रूप में आया हुआ विचार है। यह भौतिक मसार विद्यमान है, इसलिये क्योंकि देवी स्व-चेतना में एक विचार ने खेलना प्रारम्भ किया था।

अस्तित्व या मत्ता के लिये विचार आवश्यक नहीं है और नार्हा विचार हमका कारण है। परन्तु सम्भृति के लिये—कुछ हो जाने के लिये—यह एक उपकरण है। मैं वही हो जाता हूँ जो कुछ अपने अन्तर देखता हूँ। वह मन जो कि विचार मुझे सुझाता है मैं कर सकता हूँ। वह मन जो कि विचार मेरे अन्दर प्रकट करता है, मैं हो सकता हूँ। ऐसा मनुष्य का अपने में अटल विग्राम होना चाहिये, क्योंकि भगवान् उसके अन्दर बसता है।

हमारा कार्य उमी को मटा दोहगते रहना नहीं है जिसे मनुष्य पहले ही कर चुका है, बल्कि हमने नये अनुभवों को और स्वप्न तथ में अचिन्तित प्रभुताओं को उपलब्ध कर लेना है। काल, आत्मा और समार हमें हमारे क्षेत्र के रूप में दिने गये हैं, च्छि, आशा और रचनात्मक कल्पना हमारी प्रेरणा-दात्री होकर उपस्थित है, मकल्प, विचार और परिश्रम हमारे सर्व-साधक उपकरण हैं।

वह नई रात कौन-सी है जिसे हमने अभी पूरा करना है? प्रेम, क्योंकि अभी तब हमने घृणा और आत्मतुष्टि को ही पूरा किया है।

ज्ञान, क्योंकि अभी तक हमने आंति, इन्द्रिय-प्रतीति और विचार-क्रिया को ही मिड किया है। आनन्द, क्योंकि अभी तक हम सुख, दुःख और उदासीनता ही प्राप्त कर पाये हैं। शक्ति, क्योंकि अभी तक तो दुर्बलता, प्रयत्न और पराजित विजय को ही हमने पाया है। जीवन, क्योंकि अभी तक हमने जन्म, वृद्धि और मरण को हो पूरा किया है। एकता, क्योंकि अभी तक हमने संग्राम और मघभाजकी ही प्राप्ति की है।

एक शब्द मे, दिव्यताप्राप्ति—अपना पुनर्निर्माण कर अपने आपको परमेश्वर की दिव्य प्रतिमा बना लेना।

२ सत्ता का आनन्द

यदि ब्रह्म कमलमात्र एक व्यक्तित्व रहित निर्विशेषभाज है जो कि हमारी सविशेष (मूर्त) सत्ता के प्रत्यक्ष तथ्यों का निरन्तर खण्डन रूप है तो विराम ही इस सज कुछ का ठीक अन्त होना चाहिये था। लेकिन नहीं, प्रेम, आनन्द और स्वात्म-भाज भी है जिनकी कि अग्रगण्यता नहीं की जा सकती।

यह विग्रह न तो केवल एक गणित का सूत्र है जो कि मर्याद और तत्त्व कहे जाने वाले कुछ मानसिक निर्विशेष भाजों के पारस्परिक सम्बन्ध को हल करने के लिये लगाया जा रहा है जिमसे कि अन्त म हम अन्य या अभावात्मक इकाई के उत्तर तक पहुँच जाय, नहीं यह शक्तियों के किसी समीकरण का रूप धारण मिये हुए केवल एक भौतिक क्रिया-व्यापार है। यह एक आत्म प्रेमी का आनन्द है, एक शिशु का खेल है, एक कवि की अनन्त आत्म-बहुरूपता है जो अमीय रचना कर मरने वाली अपनी ही शक्ति के आनन्दोन्लाम से उन्मत्त है।

हम भले ही उस परमदेव के बारे में ऐसा कह दें मानो कि वह एक गणितज्ञ है जो विश्व-रूपी प्रश्न को सरुयाओं में डल कर रहा है अथवा वह एक विचारक है जो परीक्षकों के द्वारा नियमों के सम्बन्धों की तथा शक्तियों के सन्तुलन की एक समस्या को डल कर रहा है; लेकिन साथ ही हमें उसके बारे में यू भी कहना चाहिये कि वह एक प्रेमी है, समष्टिगत तथा व्यष्टिगत रागों का एक रागी है, एक शिशु है या एक कवि है। विचार का पार्श्व ही पर्याप्त नहीं है, आनन्द का पार्श्व भी पूर्णतया ग्रहण करना चाहिये। निचार, शक्तियाँ, सत्ताएँ, नियम ये सब खोखले साँचे हैं यदि ये ईश्वरीय, आनन्द के प्राण से भर पूर नहीं हैं।

ये सब दृश्य वस्तुएँ प्रतिमाएँ हैं, लेकिन यह सब कुछ ही एक प्रतिमा है। निर्विशेष भावना हमारे सामने ईश्वरीय सत्तों के शुद्ध विचार को रखती है, ये प्रतिमाएँ उनकी जीवित-जागृत वास्तविकता को हमें दिखाती हैं।

यदि विचार ने शक्ति का आलिंगन करके लोकों को उत्पन्न किया तो सत्ता के आनन्द ने निचार को उत्पन्न किया। क्योंकि अनन्त परमेश्वर ने अपने अन्दर अपरिमेय आनन्द को धारण किया इसीलिये लोक-लोकांतर और विश्व उत्पन्न हुए।

सत्ता की चेतना और सत्ता का आनन्द सबसे पहले माता पिता हैं, उत्पादक हैं। साथ ही वे अन्तिम परात्पर सत्ताएँ हैं। अचेतनता चेतन आत्मा की केवल एक मध्यवर्ती मूर्छा या इसकी तमोवृत्त सुप्ति है। दुःख और आत्म-निर्वाण भी सत्ता के ऐसे आनन्द ही हैं जो केवल अन्य स्थान

पर या अन्य प्रकार से अपने आपको पाने के लिये अपने से दूर भाग रहे हैं ।

सत्ता का आनन्द कालसे सीमित नहीं है, इसका आदि या अन्त नहीं है । परमेश्वर केवल इसलिए ही वस्तुओं के एक रूप से बाहर आता है कि वह दूसरे रूप में प्रवेश करे ।

आखिर परमेश्वर और क्या है ? एक सनातन शिशु है जो एक सनातन उद्यान में एक सनातन खेल खेल रहा है ।

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे

(ले०—श्री नलिनीकान्त जी)

वर्तमान युद्ध के विषय में अध्यात्म के साधक भी उदासीन नहीं रह सकते। यह बात ठीक है कि किसी किसी अध्यात्म-साधना में यह शिक्षा दी है कि भगवान् की चीज भगवान् को और शैतान की चीज शैतान को देनी चाहिये। इस तरह गेहिक को आध्यात्मिक से एकदम अलग कर दिया गया है, कहा गया है कि जो लोग गेहिक को लिये हुए हैं वे उसे ही लिये रहे, आध्यात्मिकता में उन्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई अधिकार नहीं, और जो लोग आध्यात्मिक हैं वे आध्यात्मिकता को ही लिये रहे, गेहिक में उन्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं। गेहिक और आध्यात्मिक के बीच इस प्रकार का विच्छेद होने के कारण गेहिक मनुष्य के लिये गेहिक ही बना रह गया, वह अनात्म, अज्ञान, दुःख-दैन्य का चिर स्थायी साम्राज्य ही बना रह गया, आध्यात्मिकता कभी जीवन के अन्तर सजीव, जागृत एवं प्रतिष्ठित न हो सकी।

इसमें सन्देह नहीं कि बहुत से माधु-सन्तों ने 'जगत् हिताय' बहुत कुछ किया है। परन्तु उनका कर्म पूर्णरूप से फनवायी नहीं हो सना है, वह मिश्रित पगु और मामयिक मात्र ही हो सना है। इसका कारण यह है कि उनका कर्म निम्नतर और क्षीणतर धाराओं पर अवलम्बित रहा है। प्रथम तो उनके द्वारा सामारिक जीवन के ऊपर एक मामान्य प्रभाव पड़ने के सिवाय और कुछ भी नहीं हो पाया है—गेहिक की आज्ञा का अन्तर अन्य लोक की एक स्मृति, स्पर्श व क्रिरण को ही उनकी साधना और सिद्धि उतार पाइ है। या फिर किसी जागतिक कर्म में जब कभी वे लिप्त हुए हैं तो उनका कर्म गेहिक के धर्म का अतिक्रमण कर बहुत अधिक परे और उपर नहीं जा सका है—गान, सेवा और परोपकार इत्यादि के रूप में वह नैतिक चारम्पीगारी के अन्दर ही आवद्ध रहा है। व्यावहारिक जीवन में उन्होंने इस नैतिक अर्थान् मानसिक स्तर से सम्बद्ध आदर्श और प्रेरणा का ही एकमात्र आश्रय लेकर अपना कर्म किया है—और बहुत बार तो इस नैतिकता को

ही आध्यात्मिकता समझने की भूल भी की गई है। रास्तविक आध्यात्मिक—मानसोत्तर—लोकोत्तर शक्ति के द्वारा जागतिक कर्मों के परिचालन करने का आदर्श प्रिल ही देखा गया है और जहां पर यह आदर्श देखा गया है वहां पर भी सम्यक् उपाय और पद्धति का आग्रिफार हो पाया है या नहीं इसमें सन्देह ही है तथापि जगत में स्थायी परिवर्तन लाने का, मनुष्य के भाग्य को पलट देने का एकमात्र रहस्य है आध्यात्मिक अथवा चिन्मय शक्ति का सम्यक् आग्रिफार और प्रयोग।

मानववादी (Humanist) लोगों ने एक बार कहा था कि मनुष्य के सम्पर्क में जो कुछ है उसमें से कुछ भी हमारे लिये पराया नहीं है, वह सब हमारे अपन राज्य के अन्तर् पड़ता है। ठीक यही बात आध्यात्मिक पुष्प भी कह सकते हैं। श्रेष्ठतम या ब्रह्मत्तम आध्यात्मिकता का लक्ष्य होगा समग्र मनुष्य को, मनुष्य के सभी अङ्गों को, सभी कर्मक्षेत्रों को आध्यात्मिक सत्य और प्रेरणा के द्वारा गठित और परिचालित करना। इन आदर्श को बहुत कम ही स्वीकार किया गया है, अधिकांश क्षेत्रों में तो इसे अमम्भय ही माना गया है और यही कारण है कि जगत की ऐसी दृष्टि हुई है।

यहां तक तो हमने कैफियत के रूप में कहा। अगर हम अध्यात्म के माधक हैं तो भी—और तो भी क्यों, जल्कि इसी कारण—वर्तमान युद्ध जैसे एक अत्यन्त जागतिक या व्यावहारिक विषय में भी हमारा कुछ वक्तव्य है। यद्यपि प्राच्य की यह मुलभ ग्यानि प्रसिद्ध है कि युद्ध विग्रह की विपुल तरंगें उसके ऊपर से निकल जाती हैं और वह महान आमीनता के माय फल एक क्षण आग उठा कर उस ओर देख लेता है और फिर अत्यन्त गम्भीर ध्याननिद्रा में डूब जाता है * फिर भी हम उस स्याति के हिस्सेदार नहीं होना चाहते। अध्यात्म और ऐतिक के बीच, ध्यान और 'घोर कर्म' के बीच इस प्रकार माप नेबले के सम्बन्ध

* The First how'd low before the blast,
In patient deep disdain
She let the legions thunder past
And plunged in thought again

—Matthew Arnold

का जो सिद्धान्त और सत्कार है उसे तो बहुत दिन पहले ही श्रीकृष्ण ने काट दिया है। फलस्वरूप हम देखते हैं कि युद्ध विग्रह केवल लडाकू लोग ही नहीं करते आ रहे हैं वरन अतारों ने भी इस कार्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया है ऐसा कहने में भी उचित अत्युक्ति न होगी। और माँ महामाया स्वयं क्या हैं ? दुष्टों का नष्टन करना अतार का एक प्रधान कार्य है—सच्चिदानन्दमयी माय ही असुर नलिनी भी हैं।

सचमुच हम विश्वास करते हैं कि वर्तमान युद्ध वास्तव में असुर के साथ युद्ध है। यह युद्ध अन्यान्य युद्धों की तरह नहीं है—एक देश के साथ दूसरे देश का, साम्राज्य स्थापित करने की चेष्टा करने वाले एक दल के साथ दूसरे दल का जो युद्ध होता है, किसी एक राष्ट्र विशेष का अपना सार्वभौम प्रभुत्व स्थापित करने का जो प्रयास होता है वैसा युद्ध या प्रयास यह नहीं है। इस युद्ध का एक गम्भीर तर और भीषणतर अभिप्राय है। यूरोप के उद्योग से मनीषियों ने—केवल उन लोगों ने ही नहीं जो राजनीतिक नेता या 'पॉलिटिशियन' हैं, बल्कि उन लोगों ने भी जो विचार के, भाव के अथवा आदर्श के राज्य में निवास करते हैं और जिन्हें धर्म का सत्य कुछ-कुछ मालूम है, इस युद्ध के स्वरूप को हृदयगम किया है और स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है। सुनिच आधुनिक फ्रांस के श्रेष्ठ मनीषी और उपन्यासकार ज्यूल रोमै (Jules Romains) क्या कहते हैं —

“मध्ययुग के अन्तिम भाग से आरम्भ कर आज तक (हम कह सकते हैं कि युग युग में) विजय कामी लोगों ने सम्भवतः मनुष्य की सभ्यता और शिक्षा नीति को काफी हानि पहुँचायी है, परन्तु शिक्षा नीति व सभ्यता नाम की वस्तु का ही नष्ट न हो विषय उना डालने का दुस्साहस उनमें से किसी ने भी नहीं किया था। अनाचार-अत्याचार का समर्थन करने की चेष्टा उन्होंने भी की है, किसी आवश्यक प्रयोजन के नाम पर, परन्तु उन्होंने क्षण भर के लिए भी ऐसा आदर्श और शिक्षा देने की कल्पना नहीं की कि पराजित देश अपनी रीति-नीति और शासक—मन कुछ उनके सच में डालें। प्राचीन इतिहास में युद्ध विग्रह अनेक घटनाओं में से केवल एक घटना ही और यूरोप के इतिहास में आधुनिक युग के आरम्भ से लेकर आज तक युद्ध विग्रह का यह अर्थ नहीं रहा कि हमसे मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक और नैतिक सम्पत्ति एकदम विलुप्त हो जाय, वश-परम्परा से

मनुष्य-जाति की साधना की गति जो स्वतन्त्रता, मान्य और मैत्री की ओर जा रही है अर्थात् मनुष्यत्व की ओर अग्रसर हो रही है वह हठात् नष्ट हो जाय"।

सम्भवतः यूरोप के मनीषी असुर की बात ठीक ठीक नहीं जानते, उनके ऐतिहास में 'टाइटन' (Titan) की बात होने पर भी आधुनिक मन का वे सत्र धार्मिक-कल्पना अथवा अधिक से अधिक प्रतीक-भर मालूम होती है। फिर भी असुर या 'टाइटन' के ग्राह्य आग्निर्भाव व व्यवहार के त्रिपय में उन्होंने जितना अनुभव किया है और व्यक्त किया है वह मनुष्य की आत्मा गोलने के लिये काफी है। उन्होंने कहा है, यह युद्ध दो विभिन्न आदर्शों के बीच तो है ही, साथ ही वे दोनों आदर्श परस्पर इतने विभिन्न हैं कि उन्हें समान स्तर या विधान की नहीं वरन् दो पृथक् स्तरों या विधानों की चीजें कह सकते हैं। मनुष्य अपने क्रम विवर्तन (Evolution) की धारा में जिम स्तर पर आज पहुँचा है वहा से उसे गिरा कर उसके पुराने स्तर के अनुरूप किसी अवस्था में बाँध रखने का प्रयास वर्तमान युद्ध का एक पक्ष कर रहा है। और इसके इस प्रयास का लक्ष्य ठीक ऐसा ही है इस बात को भी उसने स्वयं ही स्पष्ट रूप में चिल्ला चिल्ला कर प्रकट किया है, कुछ भी लुका छिपा कर नहीं रखा है। आज हिटलर का 'मैन काम्फ' (Mein Kampf) नवीन व्यवस्था (New Order) का वेद, बाइबल और कुरान की अपेक्षा भी अधिक श्रद्धालु, अकण्ठ तथा आवरणहीन धर्मगात्र हो रहा है।

जिस समय मनुष्य प्राण धन मानुष था उस समय उसकी जो प्रवृत्तियाँ थीं और जिस प्रकार की प्रवृत्तियाँ थीं—उसकी जो उग्र, अशुद्ध, अहम्भाव पूर्ण प्राणशक्ति थी जिसके अन्दर धीरे बुद्धि का प्रकाश अच्छी तरह नहीं पहुँच पाया था, उसी प्राण शक्ति के अन्दर और उन्हीं सब प्रवृत्तियों के अन्दर फिर से मनुष्य को लौटा ले जाने के लिये इस निम्न शक्ति का आज उत्थान हुआ है। यह नवीन व्यवस्था (New Order) मनुष्य को बलवान्, केवल पराक्रमी होने को कहती है अर्थात् निर्मम, क्रूर और यूथ-वद्ध होने को कहती है। यूथ-वद्धता ही इस व्यवस्था की विशेषता है—जैसी यूथ-वद्धता (एलबन्नी) कुत्तों या भेड़ियों की होती है। एक विरोध जाति या दल या राष्ट्र—यूरोप में जर्मनी और एशिया में रूसी का अनुकरण करने वाला जापान होगा प्रभु या मालिक की जाति, रोष मानव जाति,

सभी देश देशान्तर होंगे उसके दास या गुलाम और ये सब उसके लिये पानी भरा करेंगे और लकड़ी चुना करेंगे। प्राचीन युग में जो अवस्था थी हेल्त (Helot) लोगों की, मध्य युग में जो अवस्था थी क्रीत दासों की और साम्राज्यवाद की निकृष्टतम व्यवस्था के अन्दर जो अवस्था थी पराधीन जातियों की, उससे भी कहीं बढ़ कर दीन-हीन अवस्था होगी सारी मनुष्य-जाति की। क्योंकि उन सत्र युगों में और व्यवस्थाओं में बाहरी अवस्था चाहे जैसी ही क्यों न रही हो, ज्यूल रोम के कथनानुसार, मनुष्यकी ऊर्ध्वमुखी अभीप्सा के विषयमें कभी कोई प्रश्न नहीं उठा था, वह सदा पूर्ण मात्रामे पूज्य और वरेण्य बनी रही। वर्तमान समयकी तथीन व्यवस्था में केवल दासोंकी अवस्था ही हेय होगी ऐसी बात नहीं, प्रभुओं की अवस्था भी व्यक्ति के रूपमें उनसे किसी कदर कम हेय न होगी। इस व्यवस्था में व्यक्ति की महिमा व स्थितव्रता कतई स्वीकार नहीं की जायगी। इसमें समाज या दल होगा मधुमक्खियों का छत्ता या दीमकों का बरमीक। इसमें व्यक्ति केवल कर्मों मात्र होगा—एक विराट् फोहर यंत्र के चक्के या कील इत्यादि के रूप में रहेगा। स्वाधीन मनुष्य की स्वतः स्फुरित प्रेरणा ऊपर के और अन्दर के जिन सब लोकों को गडती है—अर्थात् काव्य, साहित्य, शिल्प, सुन्दर मुकुमार, श्रीमय और ह्रीमय जो कुछ है—इन सबका निर्वासन इस व्यवस्था से कर दिया जायगा, क्योंकि ये सब शोकीनी की चीजें हैं और चित्त को दुर्जल बनाने वाली हैं। मनुष्य होगा भौतिक विज्ञान का उपासक, उस विज्ञान का जिसका उद्देश्य है केवल प्रकृति के, जड़ प्रकृति के ऊपर प्रजापति के आधिपत्य स्थापित करना, शस्त्रास्त्रों का समारोह सजाना, व्यावहारिक जीवन व्यतीत करने के लिये सुविधा और उग्र व्यवस्था का प्रबन्ध करना—और सो भी एक भाग्यवान् दल विशेष के लिये, उस दल के सघन जीवन के लिये, मनुष्य-जाति के लिये नहीं, व्यक्ति मात्र के लिये भी नहीं।

इस आसुरिक शक्ति के विरुद्ध जो लोग खड़े हुए हैं—पूर्ण स्वेच्छा से न भी सही, कम-से-कम अवस्था के फेर में पड़कर जिन्हें खड़ा होना पड़ा है—उन्हीं के ऊपर आज मनुष्य-जाति का सारा भविष्य, समस्त पृथ्वी का भाग्य निर्भर करता है। परन्तु असुर के विरुद्ध खड़े होने के कारण ही वे सुर या दयता हो गये हैं ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। तब इतना ही काफी है कि वे मनुष्य हैं, असुर नहीं। असुर का अर्थ है—प्रगति, उन्नति और विवर्तन (Evolution) का अन्त। असुर

का परिवर्तन नहीं होता, यह होता है एक कठोर साचा, विशेष गुणकर्मों का एक अवल आधार। परन्तु मनुष्य के अन्दर परिवर्तन का होना सम्भव है। वह नीचे गिर सकता है, पर उसी तरह वह ऊपर भी उठ सकता है। पुराणों में भोगभूमि और कर्मभूमि के नाम से एक प्रकार का विभाग किया गया है। मनुष्य का आधार है कर्मभूमि, मनुष्य के आधार के द्वारा नया नया कर्म होता है और उस कर्म के फल से मनुष्य उन्नत या अवन्न हो सकता है। भोगभूमि उस अवस्था को कहते हैं जिसमें केवल सचित कर्मों का भोग ही होता है—यहाँ पर नया कर्म नहीं होता, चेतना में कोई परिवर्तन नहीं होता। असुर है भोगमय पुरुष, उनका आधार है भोगभूमि—वे नया कर्म अर्थात् ऐसा कर्म नहीं कर सकते जिससे उनकी चेतना का परिवर्तन व रूपान्तर हो सके। उनकी चेतना स्थानु होती है। असुरों का परिवर्तन नहीं होता, पर भ्रम होता है। हाँ मनुष्य के अन्दर भी आसुरी शक्ति या असुर-सदृश वृत्तियाँ और स्वभाव निश्चय ही हो सकते हैं, पर इन सबके साथ साथ मनुष्य के अन्दर कुछ और भी होता है, एक ऐसी चीज भी होती है जिसकी प्रेरणा से वह आसुरिक भाव से अपने को मुक्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त असुर के आसुरिक गुणों और मनुष्य के आसुरिक गुणों में बाह्य सादृश्य होने पर भी दोनों में एक आन्तरिक भेद होता है—मानों के ताल, छन्द व स्पन्द (Temper, rhythm and vibration) विभिन्न होते हैं। अतः मनुष्य चाहे जितना भी निष्ठुर, निर्दय, स्वार्थ-परायण और अहंभावापन्न क्यों न हो, यह यह जानता है तथा स्वीकार करता है—सब समयों में न भी सही तो कभी-कभी, बाहर में न भी हो तो भीतर में—कि ये सब भाव बिल्कुल भी आदर्शोचित नहीं हैं, ये हेय और त्याज्य हैं। परन्तु असुर इसलिये निर्मम होता है कि निर्ममता ही उसकी दृष्टि में उचित है, आदर्श है, वह उसका स्वभाव, स्वधर्म है, उसकी सत्ता का नियम है, उसके लिये श्रेष्ठ कल्याण की वस्तु है। बलात्कार उसके स्वभाव की शोभा है।

सेन ने अमेरिका में जो अत्याचार किया, रोम ने ईसाइयों के ऊपर जो अनर्थ किये, ईसाइयों ने जो ईसाइयों के साथ पाशविक व्यवहार (Inquisition) किया, अथवा भारत, आयरलैण्ड और अफ्रीका में साम्राज्य-स्रष्टाओं ने जो करतूत दिखाए हैं वे सब गहिरे, अक्षम्य और अनेक क्षेत्रों में अमानुषिक हैं। परन्तु 'नाज़ी' जर्मनी ने पोलैण्ड में जो कुछ किया है तथा सारे जगत् में जो कार्य यह करना

चाहता है, उसके साथ जब हम तुलना करते हैं तब हम देखते हैं कि दोनों में केवल मात्रागत ही नहीं प्रत्युत एक गुण-गत भेद भी वर्तमान है। एक क्षेत्र में तो यह सब मनुष्य की दुर्बलता का परिचय देता है और दूसरे क्षेत्र में असुर की प्रबलता का। यह भेद जिन्हें नहीं दिखाई देता उन्हें 'वर्णान्ध सममत्ता' चाहिये—ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो गाढा रंग देखते ही कहते हैं कि यह काला है और हलका रंग होने पर कहते हैं कि यह सुफेद है।

क्षणिकतया असुर की सर्वत्र विजय होती है, क्योंकि उसकी शक्ति जितना सुसंगठित व सुन्यवस्थित होती है उतनी मनुष्य की नहीं होती, आसानी से हो भी नहीं सकती। असुर की शक्ति में छिद्र नहीं होता, वह छिद्ररहित व ठोस होती है। मनुष्य की सत्ता और शक्ति सधर्षों और विरोधों से गठित हुई होती है, वह एक एक कदम करके, धीमे-धीमे और मेहनत के साथ, क्रमिक परिश्रम की प्रक्रिया के द्वारा प्रगति करता है, वह उद्योग और संघर्ष के साथ आगे बढ़ता है। मनुष्य की शक्ति असुर की शक्ति के विरुद्ध उतनी ही मात्रा में विजयी होती है जितनी मात्रा में वह देवशक्ति की धारा में अपने आप को सिंचित करती हुई चलती है। परन्तु जगत में देवता, देवशक्तियाँ पीछे अस्थित हैं, क्योंकि अभी तक सामने का व्यावहारिक क्षेत्र असुरों के ही प्रभाव में है। बाह्यक्षेत्र, स्थूल आधार—देह, प्राण, मन—अज्ञान के द्वारा, अहंबोध के द्वारा तथा मिथ्याचार के द्वारा गठित हुआ है। इसी लिये असुर अनायास ही वहाँ अपना, प्रभाव व आधिपत्य स्थापित कर लेता है और कर भी चुका है। मनुष्य सहज ही असुर का यत्र धन जाता है—बहुधा अन्तजाने ही ऐसा होता है। और इसी कारण आज पृथ्वी असुर के हस्तगत हो रही है। देवता के लिये पृथ्वी को अधिगत करना, पार्थिव चेतना के ऊपर किसी प्रकार का अपना प्रभाव स्थापित करना उद्यम, साधन और समय की अपेक्षा रखता है।

प्राचीन-काल में मनुष्यों के घोर कर्मों पर—विशेषतया जब उन्होंने युध्द बढ़ता या दलबन्दी के साथ काम किया—आसुरिक प्रभाव अधिकांश क्षेत्रों में पड़ा था इसमें सन्देह नहीं। परन्तु आज तो यह कहना पड़ता है कि असुर या असुरगण स्वयं ही उतर आये हैं और एक प्रबलतया संगठित मानव-समाज को अधिकृत कर, अपने ही साधनों में उसे ढाल कर पृथ्वी के ऊपर पूर्ण विजय की—विश्वमेघघ्न की पूर्णावृत्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

हमारी नृष्टि यह कहती है कि आज जो महासमर चल रहा है उसी के परिणाम पर मनुष्य का सारा भविष्य, पार्थिव जीवन का समस्त मूल्य निर्भर करता है। मनुष्य इतने दिनों तक जिस क्रमिक उन्नति व क्रम विकास की धारा में अग्रसर होता आ रहा है—चाहे कितनी ही प्रीति गति से क्यों न हो, चाहे कितने ही सन्देह भरे प्राण मन से क्यों न हो—उसी धारा में क्या वह अवश्य ही पूर्ण सिद्धि की ओर, पूर्णतर, शुद्धतर व मुक्ततर ज्योतिर्मय जीवन की ओर आगे बढ़ता रह सकेगा या उसका यह मार्ग चन्द्र ही हो जायगा, और परिणामतः वह अपनी पुरानी पारंपरिक अवस्था की ओर या उससे भी निकृष्ट गति की ओर, असुर के शिकंजे में फँस कर अन्ध और अमहाय दास जीवन व्यतीत करने के लिये या आत्मा को खोकर, असुर ही बन कर, 'कवन्ध' दैत्य की तरह सतक-रहित धड़ बन कर, जीवन बिताने के लिये अधोगति को प्राप्त करेगा ? यही समस्या आज हमारे सामने उपस्थित है।

हमारी नृष्टि के अनुसार आज का महायुद्ध देवता के यन्त्रभूत मनुष्य और असुर के बीच हो रहा है। हमें सन्देह नहीं कि असुर की तुलना में मनुष्य दुर्बल है—पार्थिव क्षेत्र में; परन्तु मनुष्य के अन्दर भगवान् विराजमान हैं, इस भाग्यशक्ति और जल-वीर्य के मामले में असुर का कोई जल विक्रम अन्त तक नहीं टिक सकता। जो मनुष्य असुर के विरुद्ध खड़ा हुआ है, वह खड़ा होने के कारण ही देवता के पक्ष का हो गया है, भाग्यतः आशीर्वाद उराके साथ है। युद्ध के इस स्वरूप में विषय में हम जितने ही मचेतन होंगे और मचेतन होकर सतत उत्तिशाल शक्ति के पक्ष में, दिव्य शक्ति के पक्ष में खड़े होंगे उतनी ही मनुष्य के अन्दर देवता की विजय अवश्यम्भारी होती जायगी, उतनी ही आसुरिक शक्ति क्षीण हो हो कर पीछे हटती जायगी। अगर अज्ञान के वश होकर, अन्ध-वासना, मधुचित नृष्टि और विवेक-शून्य पक्षपात के जग होकर हम पक्ष और विपक्ष में कोई भेद न करेंगे तो हम मनुष्य की भीषण दुर्दशा को निमन्त्रित करेंगे।

इस युग-संकट के समय भारत की भी भाग्य-परीक्षा हो रही है। भारत की स्वाधीनता भी उतनी ही मात्रा में अनिवार्य हो मनेगी जितनी मात्रा में यह वर्तमान युद्ध के अन्तर्निहित अर्थ-तत्त्व स्वरूप को हन्यगम कर मवेगा और ज्ञान

पर्वक देवशक्ति के पक्ष में खड़ा हो सकेगा, नितनी मात्रा में वह भागवती शक्ति का यन्त्र बन सकेगा। यह यन्त्र वर्तमान समय में 'आपातत' चाहे नितना भी दोषपूर्ण, त्रुटिपूर्ण क्यों न मालूम हो, इसके अन्दर भगवत्प्रसाद का, दिव्य आशीर्वाद का स्पर्श पहुँच चुका है और इस कारण वह सभी विघ्नघातों को पार कर अजेय विजयी होकर रहेगा। इसी कारण तो भागवत कृपा के बारे में यह प्रसिद्धि है कि 'पगु लघयते गिरिम्'—उसके द्वारा लगडा भी पर्वत को लाघ जाता है। परन्तु भारत की स्वाधीनता आज इस बात पर निर्भर करती है कि वह किम पक्ष चुनता है।

आज भारत की अन्तरात्मा के मामले में एक महान् सुअवसर, एक 'माहेत्र मुहूर्त' उपस्थित हुआ है। अगर उसने अपना ठीक पथ चुन लिया, कुपक्ष के विरुद्ध खड़े होकर सुपक्ष का आलिङ्गन कर लिया तो उसकी युग-युगांतरव्यापी साधना पूर्णतया सार्थक हो जायगी। जिस अमूल्य सम्पत्ति को, अध्यात्म की जिम्मेदारी शक्ति को मानवजाति की मुक्ति के लिये, पृथ्वी के रूपान्तर (Transformation) के लिये वह अपनी माधुसन्त मण्डली की साधना-परम्परा के द्वारा जीवित रखा चला आ रहा है, पुष्ट करता आ रहा है, जिस वस्तु के लिये ही भारत का अस्तित्व है और जिसे गोदने पर भारत का कोई अड़-ही नहीं रह जायगा, पृथ्वी और मानव जाति भी अपनी सारी सार्थकता यहाँ बैठेगी, अपनी उस अमूल्य सम्पत्ति को आज इस अग्नि-परीक्षा के समय हम भारतवासी पहचानेंगे या नहीं, उसकी रक्षा के लिये अन्तिम तौर पर निश्चित मार्ग का चुनाव करेंगे या नहीं? भगवान् के लिये सरल और निरुद्धक पथ उनायेंगे या नहीं? आज के इस जगद्व्यापि युद्ध में एक पक्ष की विजय होने पर भगवान् का पथ—उन्नति, विकास और पूर्णता का पथ—खुला रहेगा, विशाल और निर्दिष्ट हो जायगा, सुरक्षित हो जायगा और दूसरा पक्ष विजयी होने पर वह पथ सम्भवतः चिरकाल के लिये—कम से कम अनेक युगों के लिये—बन्द हो जायगा। केवल ग्राह्य दृष्टि से नहीं, सुविधा की चाल या कूटनीति के छल का आश्रय लेकर नहीं, मन अन्तर की निर्निमेष चेतना के द्वारा हमें न्याय्य और अन्याय्य पक्ष को पहचानना चाहिये, अपनी समग्र सत्ता के द्वारा सुपक्ष का वरण करना चाहिये और कुपक्ष का विरोधी होना चाहिये। जिस मिश्रपक्ष कहा जाता है वही हमारा वास्तविक मिश्रपक्ष है, उस पक्ष के लोगों में

हजारों-लारों गोप वा ब्रुटिया होने पर भी वे ही उम सत्य के पक्ष में खड़े हुए हैं जिस सत्य का आविर्भाव और विजय हम कराना चाहते हैं। अतएव वे ही हमारे स्व-पक्षी हैं, काय मन-वचन से उन्हीं का सगी-साथी होकर हमें गढ़े होना चाहिये, अगर हम 'महती त्रिनेत्रि' से—महान त्रिनाश से—रक्षा पाना चाहते हैं।

दुर्योधन के पक्ष में थे उनके सौ भाई, और थे भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे अनेक महारथी, फिर भी, चाहे जितने दुःख-कष्ट के बाद हुई हो और चाहे जितने दीर्घकाल के बाद हुई हो, अन्त में जय हुई पांच पादों की ही, क्योंकि उनके पक्ष में थे श्रीकृष्ण। जहां योगेश्वर श्रीकृष्ण और धनुर्धर पार्थ अर्थात् जहां भगवान् और उनका यन्त्र भूत आदर्श मनुष्य होता है वहां अन्यर्थ विजय, पूर्ण सिद्धि और श्री रहती हैं। हम किम पथ से जा रहे हैं, किम पथ से चलेंगे—यही प्रश्न हमारी विधि लिपि में अग्निमय अक्षरों में देनीप्यमान हो रहा है। हमारा कार्य आज इस का क्या उत्तर देगा ?

माँ का आवाहन-गीत

(श्री नारायणप्रसाद जी)

आओ मैया आओ ।

हृदय गगन में आओ ॥

अन्तर्लक्ष शत्रु से मुक्त कर

मा । सुप्त शक्ति उन्मुक्त कर ।

शिव-विश्व चेतना युक्त कर

अपनी ज्योति जगाओ ॥

आओ मैया आओ ।

हृदय कमल पर आओ ॥

प्राणोंकी, मनकी स्तरी उठा

सबमें, तू अपनी मल्लक दिव्या ।

मेरा मैं, मुक्त से दूर हटा

घट घट मे छा जाओ ॥

आओ मैया आओ ।

अपना रूप विरग्राओ ॥

हमको, अधनाराय रङ्ग बना

अज्ञान विनारी दीप बना ।

अपने हार्थों का यत्र बना

अपना कार्य कराओ ॥

आओ मैया आओ ।

रग रग में रम जाओ ॥

माँ

(लेखक — श्री हरिदास चौधरी)

कभी कभी हम विश्वपिता के रूप में भगवान् की वल्पना करते हैं और कभी-कभी विश्वजननी के रूप में उनकी उल्बना करते हैं, पूजा करते हैं। और कभी-कभी पिता और माता, 'स' और 'सा' दोनों को उस परम सत्य का बोध कराने में अममर्थ समझ कर 'ओ३म् तत् सत्' के रूप में उसका निर्देश करने की चेष्टा करते हैं। ईसाई धर्म में भगवान् प्रधानतः पिता के रूप में पूजे जाते हैं, वे अनन्त विश्व के स्रष्टा और करुणामय त्राता हैं वे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वमंगलमय हैं। हमारा तत्र-शास्त्र में माता के रूप में या जगदम्बा के रूप में भगवान् की पूजा करने का विधान है, और वेदों तथा उपनिषदों में वे प्रधानतः अन्यक्त, अनिर्वचनीय ओं म कहे गये हैं।

सत्य को यदि हम समग्र रूप में ग्रहण करें तो हमें मालूम होगा कि ऊपर कही गई तीनों दृष्टियों में कोई भी मिथ्या या काल्पनिक नहीं है। सत्य के अनन्त रूप हैं; भगवान् एक साथ ही विभिन्न अवस्थाओं में विराजते हैं। अपनी सर्वोच्च अवस्था में वे मन प्रकार के व्यक्त रूपों के परे अनिर्देश्य, परात्पर हैं—दुर्भारादृष्टावृत्त हैं। उनकी यह परम अव्यक्त अनिर्देश्य अवस्था ही 'ओ३म् तत् सत्' के रूप में वर्णित है। परन्तु एक ही अत्यण्ड भगवान् या पुम्पोत्तम एक दूसरी अवस्था में अनन्त-गुण सम्पन्न मगुण ब्रह्म होकर विराजते हैं, सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कर्त्ता के रूप में अवस्थान करते हैं। ये मगुण ब्रह्म ही विश्वपिता सर्वलोकविधाता हैं। फिर प्रत्येक अवस्था में ही भगवान् के दो प्रधान त्कि या विभाज (Aspects) होते हैं एक उनकी निष्पन्न, निष्क्रिय सत्ता का त्कि (Static aspect), दूसरा उनकी चिरचंचल सक्रियता का त्कि (Dynamic aspect)। एक ओर तो वे अच्युत, प्रशान्त, आत्म-समाहित, स्वय-सम्पूर्ण शिव हैं और दूसरी ओर उच्छ्राममयी, लीलापरायणा, नित्य नरीन छन्द में प्रकाशोन्मुखा शक्ति हैं। भगवान् के इस लीलामय शक्ति-रूप की ही रूपना हम मा के रूप में करते हैं।

‘मा’ शब्द का उच्चारण करने पर हमारे मन में जो भाव उठते हैं उनमें प्रधान चार हैं। प्रधानतः, मा है शक्तिस्वरूपिणी और सृष्टिमयी। इसी कारण भागवती शक्ति अखिल विश्व के चरम स्रोत और मूल कारण के रूप में जगदम्बा हैं, चराचर विश्व की वह जननी हैं। द्वितीयतः, मा केवल सृष्टिमयी ही नहीं है बल्कि यही चेतन्यमयी शक्ति भी है, वह चिद्रूपिणी है। साख्य की प्रकृति सृष्टिमयी है—जगत् की अनन्त परिणाम धाराओं का उपादान कारण और मूल स्रोत है—किन्तु फिर भी हम उस प्रकृति को ‘मा’ कह कर नहीं पुकार सकते, क्योंकि साख्यकार ने प्रकृति को जडात्मिका और अचेतन-स्वभावा कहा है। मायावादियों की माया शक्ति के नियम में भी यही जान कही जा सकती है। माया विश्व-सृष्टि का एकमात्र कारण होने पर भी अविद्यात्मिका है और इस कारण वह मा का आनन नहीं ग्रहण कर सकती। बहुत से पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी यह स्वीकार किया है कि एक महाशक्ति ही जगत् की सृष्टि का मूल कारण है। हक्सले (Huxley), टीन्डल (Tyndall) आदि उस शक्ति को एक अध जड़ शक्ति मानते हैं; हर्वर्ट स्पेन्सर (Herbert Spencer) के मतानुसार यह एक अज्ञात और अज्ञेय, अनिर्देश्य शक्ति (Unknown and Unknowable Power) है; (Schopenhauer) के मत में वह एक निश्चेतन सकल्प शक्ति (Unconscious Will) है, और हेनरी बर्गसन (Henri Bergson) उसको प्राणमय सज्जन शक्ति (Vital impetus) कहते हैं। सभी पाश्चात्य शक्ति पुजारियों की दृष्टि में विश्व की मूल शक्ति निश्चेतन है, अतएव यह शक्ति सृष्टिमयी होने पर भी मातृ स्वरूपिणी नहीं है। तृतीयतः, माँ स्नेह और करुणा की ज्वलन्त मूर्ति हैं। मा के मामले सन्तान अपने हृदय का बन्धु द्वार बिना किसी मकोच के गोल सकती है और मा भी असीम स्नेह के बरस होकर सन्तान के हजारों तपो और पुष्टियों को क्षमा कर सकती है और उसे परम कल्याण के मार्ग पर ले जा सकती है। भागवती शक्ति भी इसी कारण मा है, वह केवल सृष्टिमयी और चिन्मयी नहीं है अपितु माय ही अपार करुणामयी भी है। उन्हीं की कृपा से मनुष्य का अधिजाजन्य बन्धन छिन्न होता है और ब्रह्मसाक्षात्कार प्राप्त होता है। यही मध्यस्था होकर स्नेहाज्वाला असीम धैर्य के साथ जीव का हाथ पकड़ कर उसे मानो परम नित्य के पास ले जाती है। चतुर्थतः, मा सत्यानुगामिनी है। मा सभी कार्यों को पिता के आश्रय में ही करती है और पिता की अनुमति लेकर करती है।

भागवती शक्ति के विषय में भी ठीक यही बात कही जा सकती है। आत्मा शक्ति केवल शिव की विराट् मन्त्र का आश्रय लेकर ही लीलामयी हो सकती हैं तथा सृष्टि स्थिति प्रलय आदि सभी कार्य वह परम पुरुष की अनुमति लेकर ही, उनकी इच्छा पूरी करने के लिये ही किया करती हैं। शक्ति ही मन्त्रियता सम्पूर्ण रूपसे शिव की अनुमति पर ही निर्भर करती है। आधुनिक युग के बहुत से दार्शनिक इस विषय में शक्ति को पूर्णरूपेण स्वाधीन मानते हैं। कोई-कोई तो यहाँ तक कहते हैं—जैसे फिश (Fichte), बर्गसन (Bergson), जेंटिल (Gentile) आदि—कि सत्ता शक्ति की ही सृष्टि है, जो कुछ हम स्थितिशील देखते हैं वह सब एक चिरचञ्चल सर्जन शक्ति से ही उत्पन्न हुआ है। परन्तु सृष्टिमयी शक्ति को जब हम मा कहते हैं तब उस शक्ति के आश्रयस्वरूप एक परम पुरुष को भी स्वीकार करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि परम पुरुष की ही अनुमति लेकर, उन्हीं के अन्तर निहित सत्य समूह को रूपान्त्रित करने के लिये भागवती शक्ति र्म में प्रवृत्त होती हैं।

श्रीअरविन् ने अपनी 'माता' नामक पुस्तक में आरम्भ में ही कहा है कि पूर्णयोग की सिद्धि प्राप्त करने के लिये दो वस्तुओं की आवश्यकता है—नीचे से भागवत जीवन प्राप्त करने के लिये साधक की आन्तरिक अभीप्सा उपर उठनी चाहिये और उपर से भागवती शक्ति की कृपा या प्रसाद का अवतरण होना चाहिये। साधक की अभीप्सा पूर्ण शुद्ध तथा एकमात्र भगवन्मुखी होनी चाहिये। इस अभीप्सा (Aspiration) के स्वरूप को हम एक ओर आकांक्षा या कामना (Ambition or desire) से और दूसरी ओर व्याकुलता से अलग करके समझने की चेष्टा करेंगे। आकांक्षा या कामना हमारी प्राणमय सत्ता ही अभिव्यक्ति है, हमारा चित्तविचोभ है। परन्तु अभीप्सा सूचित करती है हमारे हृत्पुरुष का जागरण। आकांक्षा अहम्सुजी होती है चाहे वह चित्तने उच्च प्रकार की क्यों न हो। हम धन चाहते हैं, मान चाहते हैं, अपना अधिकार, परमतिष्ठा चाहते हैं—हम सब हमारे छुद्र अविद्यान्धस्य 'अह' की वृत्ति के लिये ही होता है। परन्तु अभीप्सा अहंकार का समूल नाश करती है और एकमात्र भगवान् के प्रति ही हमें आकृष्ट करती है, भगवान् को ही केवल जीवन के ध्रुवतारा के रूप में निर्दिष्ट करता है। परन्तु भगवान् को पाने के लिये साधक के मन में अतृप्त बारम्बार प्रकार की अस्थिरता या व्याकुलता का भाव उत्पन्न होता है। इस अस्थिरता का मूल कारण होता

है भागवती शक्ति के ऊपर पूर्ण निर्भरशीलता का अभान। अभीप्सा सब प्रकार के अर्थैर्य और अस्थिरता से मुक्त होनी चाहिये। भगवान् ने ऊपर पूर्णरूपेण निर्भरशील होकर, अन्तर में अभीप्सा की निष्कम्प ज्योति प्रज्वलित करके साधक को धीरे स्थिर भाव से दिव्य जीवन की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होना चाहिये।

भागवत जीवन प्राप्त करने के लिये साधक की अटूट अभीप्सा अत्यावश्यक, अपरिहार्य है, परन्तु वही पर्याप्त नहीं है। माँ की कृपा या प्रसाद व बिना सिद्धि कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। ससारके प्रायः सभी धर्मों ने भगवत्प्रसाद की आवश्यकता को स्वीकार लिया है। सिद्ध महापुरुष अपने सारे अन्तःकरण से यह अनुभव करते हैं कि अनन्त का सामीप्य प्राप्त करने के लिये सीमावद्ध जीव की अकेली चेष्टा या तपस्या उभो पर्याप्त नहीं हो सकती चाहे वह तपस्या कितनी ही कठोर तथा निरन्तरिष्ठ क्यों न हो। परन्तु पूर्णयोग की साधना में भगवत्प्रसाद की आवश्यकता सब से अधिक है। इस योग में भगवान् का साक्षात्कार प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है, पूर्णयोगी चाहता है भगवन्नुभूति की सम्पदा को बाहर में प्रकट करना, सृष्टि के अन्तर भगवान् की लीलामयी इच्छा को पूर्ण करना। भगवान् का सामीप्य या सायुज्य ही प्राप्त करना जिनका एकमात्र उद्देश्य है वे निम्न प्रकृति के आमूल परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं समझते। किन्तु पूर्ण योगी के लिये निम्न प्रकृति का आमूल परिवर्तन अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि उसने अपने जीवन में भागवत ण्डर्य को पूर्णरूप से विकसित करने का व्रत ग्रहण किया है। इसी कारण पूर्णयोगी का प्रधान लक्ष्य है अपने आवार का सर्वांगीण रूपान्तर साधित करना, अपनी समग्र जीवनधारा को एक अपूर्व नवीन छन्द से भर देना। इस रूपान्तर को साधित करने के लिये, इस दिव्य छन्द से जीवन को ऋतु करन के लिये आवश्यकता है माँ की पूर्ण कृपा की और पग-पग पर उन्हीं की अप्रतिहत शक्ति की महायता की। इस कार्यमिद्धि में साधक की व्यक्तिगत चेष्टा बहुत कम ही महायता कर पाती है।

भगवत्कृपा प्राप्त करने का उपाय

भागवती शक्ति की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिये साधक को कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। वे शर्तें हैं आत्ममर्पण (Self surrender), आत्मो

स्वीकृति (Self-opening) और सदसद्विवेक (Discrimination which consists of selection and rejection)। आत्मसमर्पण या आत्मनिवेदन ही भगवत्प्रसाद प्राप्त करने का मूल मन्त्र है। मनुष्य जितनी मात्रा में भगवान् के प्रति आत्मोत्सर्ग करता है उतनी ही मात्रा में भगवान् भी मनुष्य की पकड़ में आ जाते हैं। जितनी मात्रा में साधक की व्यक्तिगत इच्छा अनिच्छा, कामना-कामना प्रबल हो उठती है उतनी ही मात्रा में भाग्यशक्ति भी दूर चली जाती है, साधक के आधार को अपने हाथों गड़ने का सुयोग नहीं पार्ती। साधक का आत्म समर्पण सक्रिय और स्वतःप्रेरित (Active and voluntary) होना चाहिये तथा निःशेष और सर्वाङ्गीण (Unreserved and total) होना चाहिये। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि एक बार जब साधना का भार माँ के हाथों में सौंप दिया, माँ के शरणापन्न हो गये तब तो वही सब कुछ कर लेंगी, आत्मसमर्पण का ठीक-ठीक मात्र भी तो वही जागृत कर सकती हैं। इस प्रकार की माँग और मनोभाव को तामसिकता और आत्मप्रवचना के सिंगार और कुछ नहीं कह सकते। आत्मप्रवचना कहने का कारण यह है कि जो लोग इस प्रकार की माँग पेग करते हैं वे माँ के हाथ में साधना का भार सौंप देने के बहाने अपने अहंकार की परितृप्ति में प्रवृत्त होते हैं और कामनामय जीवन यापन करते हैं। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिये स्वयं इच्छापूर्वक सक्रिय रूप में अपने आपको माँ के हाथों में सौंप देना होगा। नेत्रल इमी शर्त पर माँ हमारी साधना का भार ग्रहण कर सकती हैं। अन्यथा निश्चेष्ट तामसिक आत्मनिवेदन के फलस्वरूप यदि कोई पूर्णता प्राप्त भी हो तो वह होगी यन्त्र-जैसी पूर्णता (Mechanical perfection), निशुद्ध आध्यात्मिक पूर्णता नहीं। उसके बाद माँ के प्रति साधक का आत्मसमर्पण होना चाहिये निःशेष और सर्वाङ्गीण। बहुत बार ऐसा देखा जाना है कि साधक के अन्तःपुर में तो माँ के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया है, यहाँ तक कि उसने मनने भी आत्मोत्सर्ग कर दिया है, किन्तु उसकी प्राणमय सत्ता अपनी भोग-पिपासा को तृप्त करना नहीं चाहती, अथवा उसका स्थूल शरीर अपने चिरपरिचित अभ्यास के अनुसार ही तथा अपने अर्थ-मस्कार के रस होकर ही चल रहा है। ऐसी अवस्था में आचार का सम्यक् रूपान्तर कदापि नहीं हो सकता। जीवन के सभी अङ्गों को सत्ता के सभी स्तरों को, प्राण के सभी स्थानों को, शरीर की ममस्त गतिविधियों को निम्नोक्त माँ के

निकट पुष्पाञ्जलि की तरह उत्सर्ग कर देना होगा, केवल तभी पूर्ण रूपान्तर का स्थान सफल हो सकता है।

मातृ-करुणा प्राप्त करने की पहली शर्त है आत्मसमर्पण, फिर उसके बाद चाहिये आत्मोन्मीलन और सदसद्विवेक। मा की शक्ति को अपने अन्दर कार्य करने के लिये आवाहन करके उसके ऊपर अधिष्ठाजनिता कोई शर्त लागू देने से काम नहीं चल सकता, ऐसी माग पेश करने से काम नहीं चल सकता कि मा को हमारी पसन्द के अनुसार निर्दिष्ट पथ या निर्निष्ठ विधि से ही कार्य करना होगा। ऐसा करने से साधना का उद्देश्य ही व्यर्थ हो जायगा। मा अपनी इच्छा से कार्य करेंगी, अबाध स्वच्छन्द गति से कार्य करेंगी। तभी हमारा आत्मसमर्पण शुद्ध हो सकेगा और साधना भी सहज और अबाध गति से अप्रसर हो सकेगी। आत्मोन्मीलन का अर्थ है सत्ता के विभिन्न अङ्गों को माँ की शक्ति और ज्योति की ओर खोल देना जिससे मा की कृपा से आधार का सर्वाङ्गीण रूपान्तर साधित हो सके। एक ओर या सत्ता के एक अंश में माँ की ओर अपने को खोल कर दूसरी ओर विरोधी शक्तियों के लिये द्वार उन्मुक्त कर देना मिद्धि को अत्यन्त दूर भेज देना, व्याघात डाल देना है। जो मन्दिर माँ के लिये उत्सर्ग किया गया है उसके अन्दर सत्य और मिथ्या, अधिकार और प्रकाश एक साथ कभी नहीं रह सकते। इसी कारण सत्ता में सदा-सर्वदा सजग रहने की आवश्यकता है, विचार विवेक रखने की आवश्यकता है, मुट्ठ मक्खन रखने की आवश्यकता है जिसमें केवल सत्य का ही ग्रहण किया जाय और मिथ्या का सब प्रकार से त्याग किया जाय। मा की कृपा से जो ज्योतिर्मय सत्य ऊपर से नीचे उतरे केवल उसी को ग्रहण करना चाहिये तथा जो कुछ अन्त है,—मन के सम्कार, मतामत, बौद्धिक रचनायें आदि, प्राण की भोगवासनायें, मार्ग, मकीर्णतायें, गर्व, इर्ष्या आदि तथा शरीर की मृदुता, तामसिकता, मग्नता, अधिग्राम, परिवर्तन की अनिच्छा इत्यादि—इन सब को निर्मम होकर समूल नष्ट कर देना चाहिये।

आत्म-समर्पण और व्यक्तिगत चेष्टा

हमने पहले ही कहा है कि पूर्ण आत्म-समर्पण तथा आत्मोन्मीलन के द्वारा भाग्यवती शक्ति को आधार के अन्दर अव्याहत रूप से कार्य करने देने पर ही

दिव्य रूपान्तर साधित हो सकता है। इसी कारण पूर्णयोगी की चेष्टा होगी अपनी व्यक्तिगत तपस्या के बदले धीरे धीरे भाग्यती शक्ति को उनकी इच्छा के अनुसार अपने अन्दर कार्य करने की सुविधा देना। तो क्या आत्म-समर्पण-योग में साधक की अपनी चेष्टा की कोई भी आवश्यकता नहीं? यह प्रश्न यहाँ पर बहुतेरे के मन में उठ सकता है। परन्तु इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, इसका अनुमान करना उतना कठिन नहीं। आत्म-समर्पण-योग के साधक का चरम लक्ष्य है ऐसी एक अवस्था प्राप्त करना जिसमें व्यक्तिगत चेष्टा की कोई आवश्यकता न रहे, उसके लिये विलकुल अयकारा न रहे, जिसमें साधक दिव्य शक्ति की अनन्तमुरी कर्मधारा का केवल केन्द्र बन जाय। किन्तु इस चरम अवस्था को प्राप्त होना केवल तभी सम्भव होगा जब साधक का समस्त आधार सम्यक् रूप से शुद्ध और पवित्र हो जायगा, जब उसकी समग्र सत्ता दिव्य प्रतिमा के रूप में परिणत हो जायगी। हमसे पहले व्यक्तिगत चेष्टा और निरन्तर जागरूकता का अभाव होने पर असाधधानी के किसी भी मुहूर्त में विरोधी शक्ति आकर साधक को प्रभावान्वित कर सकती है। इस कारण जब तक निम्न प्रकृति सक्रिय हो तब तक साधक की व्यक्तिगत चेष्टा की आवश्यकता है। इस व्यक्तिगत चेष्टा का प्राण है अभीप्सा, परिउर्जन और समर्पण। एक ओर पूर्णयोगी जिस तरह भगवान को ही अपने भीतर वास्तविक साधक के रूप में अनुभव करेगा और उन्हीं की शक्ति को अबाध गति से सक्रिय करने की चेष्टा करेगा, इसी तरह दूसरी ओर वह आधार के पूर्ण शुद्ध हो जाने के ठीक अन्तिम मुहूर्त तक निगोप आत्म-समर्पण करने की चेष्टा करेगा, मिथ्या का मूलोन्धेद कर ढालने का प्रयत्न करेगा और अपने अन्तःकरण में दिव्य जीवन प्राप्त करने की अभीप्सा को सदा जीवित-जागृत बनाये रखेगा।

जीवन का रचा-बनच

विपत्तमकुल जीवन-पथ में एकमात्र अव्यर्थ रत्ना-कणच है माँ भगवती की कृपा। यदि माँ की कृपा प्राप्त हो जाय तो फिर माँ पर जीवन के सभी आधी-नृपानों के अन्दर से होकर सभी दुःखों और संकटों से होकर निर्भय अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकता है। इस कृपा को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है अपने अन्तःकरण को श्रद्धा, अनन्यता और आभोत्सर्ग के भाव में पूर्ण कर रचना।

निकट पुष्पाञ्जलि की तरह उत्सर्ग कर देना होगा, केवल तभी पूर्ण रूपान्तर का स्वप्न सफल हो सकता है।

मातृ-कर्मणा प्राप्त करने की पहली शर्त है आत्मसमर्पण, फिर उसके बाद चाहिये आत्मोन्मीलन और सदसद्विवेक। मा की शक्ति को अपने अन्दर कार्य करने के लिये आग्रहण करके उसके ऊपर अविद्याजनित कोई शर्त लाद देने से काम नहीं चल सकता; ऐसी माग पश करने से काम नहीं चल सकता कि माँ को हमारी पसन्द के अनुसार निर्दिष्ट पथ या निर्दिष्ट विधि से ही कार्य करना होगा। ऐसा करने से साधना का उद्देश्य ही व्यर्थ हो जायगा। मा अपनी इच्छा से कार्य करेंगी, अग्रथ स्वच्छन्द गति से कार्य करेंगी। तभी हमारा आत्मसमर्पण शुद्ध हो सकेगा और साधना भी सहज और अग्रथ गति से अग्रसर हो सकेगी। आत्मोन्मीलन का अर्थ है सत्ता के विभिन्न अङ्गों को माँ की शक्ति और ज्योति की ओर खोल देना जिन्में मा की कृपा से आधार या मर्याद्विहीन रूपान्तर साधित हो सके। एक ओर या सत्ता के एक अंग में माँ की ओर अपने को खोल कर दूसरी ओर विरोधी शक्तियों के लिये द्वार उन्मुक्त कर देना सिद्धि को अत्यन्त दूर भेज देना, व्याघात डाल देना है। जो मन्दिर माँ के लिये उत्सर्ग किया गया है उसके अन्दर सत्य और मिथ्या, अन्धकार और प्रकाश एक साथ कभी नहीं रह सकते। इसी कारण साधना में सत्ता-सर्वज्ञ सजग रहने की आवश्यकता है, विचार विवेक रखने की आवश्यकता है, मुग्ध सकृप रहने की आवश्यकता है जिसमें केवल सत्य को ही ग्रहण किया जाय और मिथ्या का सत्र प्रकार से त्याग किया जाय। मा की कृपा से जो ज्योतिर्मय माय ऊपर से नीचे उतर केवल उन्नी को घरण करना चाहिये तथा जो बुद्ध अनृत है,—मन के मस्कार, मतामत, धीवृद्धि रचनायें आदि, प्राण की भोगवासनायें, मार्ग, सजीर्णतायें, गर्व, ईर्ष्या आदि तथा शरीर की मृदुता, तामसिकता, मग्न्य, अविग्रहाम, परिवर्तन की अनिच्छा इत्यादि—इन सब को निर्मम होकर समूल नष्ट कर देना चाहिये।

आत्म-समर्पण और व्यक्तिगत चेष्टा

हमने पहले ही कहा है कि पूर्ण आत्म समर्पण तथा आत्मोन्मीलन के द्वारा भाग्यती शक्ति को आग्रार के अन्दर अ-याहत रूप से कार्य करने देने पर ही

दिव्य रूपान्तर साधित हो सकता है। इसी कारण पूर्णयोगी की चेष्टा होगी अपनी व्यक्तिगत तपस्या के पहले धीरे-धीरे भाग्यती शक्ति को उनकी इच्छा के अनुसार अपने अन्दर कार्य करने की सुविधा देना। तो क्या आत्म-समर्पण-योग में साधक की अपनी चेष्टा की कोई भी आवश्यकता नहीं? यह प्रश्न यहाँ पर बहुते के मन में उठ सकता है। परन्तु इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, इसका अनुमान करना उतना कठिन नहीं। आत्म-समर्पण योग के साधक का चरम लक्ष्य है ऐसी एक अवस्था प्राप्त करना जिसमें व्यक्तिगत चेष्टा की कोई आवश्यकता न रहे, उसके लिये विलकुल अत्रकाश न रहे, जिसमें साधक दिव्य शक्ति की अनन्तमुपरी कर्मधारा का केवल केन्द्र बन जाय। किन्तु इस चरम अवस्था को प्राप्त होना केवल तभी सम्भव होगा जब साधक का समस्त आधार सम्यक् रूप से शुद्ध और पवित्र हो जायगा, जब उसकी समग्र सत्ता दिव्य प्रतिमा के रूप में परिणत हो जायगी। इससे पहले व्यक्तिगत चेष्टा और निरन्तर जागरूकता का अभाव होने पर असावधानी के किसी भी मुहूर्त में विरोधी शक्ति आकर साधक को प्रभावान्वित कर सकती है। इस कारण जब तक निम्न प्रकृति सक्रिय हो तब तक साधक की व्यक्तिगत चेष्टा की आवश्यकता है। इस व्यक्तिगत चेष्टा का प्राण है अभीप्सा, परिवर्जन और समर्पण। एक ओर पूर्णयोगी जिस तरह भगवान् को ही अपने भीतर वास्तविक साधक के रूप में अनुभव करेगा और उन्हीं की शक्ति को अनाध गति से सक्रिय करने की चेष्टा करेगा, इसी तरह दूसरी ओर वह आधार के पूर्ण शुद्ध हो जाने के ठीक अन्तिम मुहूर्त तक निःशेष आत्म-समर्पण करने की चेष्टा करेगा, मिथ्या का मूलोन्नेद कर डालने का प्रयत्न करेगा और अपने अन्तःकरण में दिव्य जीवन प्राप्त करने की अभीप्सा को मदा जीवित-जाग्रत बनाये रखेगा।

जीवन का रक्षा-कवच

विपत्तिसकल जीवन-पथ में एकमात्र अव्यय रक्षा-कवच है मा भगवती की कृपा। यदि मा की कृपा प्राप्त हो जाय तो फिर मात्र जीवन के सभी आघात-नृपानों के अन्दर से होकर, सभी दुष्टियों और सकटों से होकर निर्भय अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सक्ता है। इस कृपा को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है अपने अन्तःकरण को श्रद्धा, अनन्यता और आत्मोत्सर्ग के भाव से पूर्ण कर रचना।

हमारी श्रद्धा होनी चाहिये शुद्ध, सरल और निर्दोष। बहुत बार श्रद्धा श्रद्धाकार और कामना द्वारा कलुषित हो जाती है; हमारा मन और प्राण गर्व और आत्मम्भरिता से फूल उठता है और हम अपनी निम्न प्रकृति की कुछ भोगवृष्ण को वृत्त करने के लिये माग पेश करते हैं। वास्तविक श्रद्धा अन्तःपुरुष की सम्पदा है। उस विशुद्ध श्रद्धा को प्राप्त करने पर हमारे जीवन का एकमात्र ध्यत होगा निव्य कर्म और निव्याभिव्यक्ति, हमारे लिये आकाङ्क्षा की एकमात्र वस्तु होगी निव्य चेतना की शक्ति, शान्ति, ज्योति और आनन्द तथा देह-प्राण मन का दिव्य रूपान्तर; हमारी एकमात्र माग होगी पृथ्वी के ऊपर अतिमानस सत्य की शाश्वत प्रतिष्ठा। इसी प्रकार हमारी अनन्यता और आत्मोत्सर्ग भी निर्मल और असंख्य होना चाहिये। अपनी मत्ता के किसी अश को, अपनी माधना की किसी शक्ति को हमें श्रद्धा के लिये अथवा अन्य किसी अन्वी शक्ति के लिये सुरक्षित नहीं रख छोड़ना चाहिए। हमारी श्रद्धा, अनन्यता और समर्पण जितने परिमाण में शुद्ध और पूर्ण होंगे उतने ही परिमाण में मा की कृपा और अभय-वरदान को हम प्राप्त कर सकतें हैं। मा की अभयप्राणी प्राप्त कर लेने पर कोई भी बाधा विपत्ति, कोई भी विरोधी शक्ति, वह चाहे जितनी भी दुर्धर्ष क्यों न हो, साधक को स्पर्श तक नहीं कर सकती, उल्टि मा की कृपा से सहृदय मुयोग बन जाता है, व्यर्थता-दुर्बलता मार्धक अमोघ सामर्थ्य के रूप में परिणत हो जाती है। क्योंकि मा की कृपा के अन्दर प्रकाशित होता है विधाता का सर्वजयी अर्थ विधान—परमेश्वर की अनुमति।

(कमला)

(श्रीश्वरनिन्द-पाठमन्त्र से)

संकटकाल

[यह लेख गतवर्ष अक्तूबर मास में लिखा गया था । परन्तु वहाँ प्रकाशित न हो सका था । यह मनोरञ्जक जान है कि कभी तो मेरे लेख अगुवारा में हमलिये नहीं छपते थे क्योंकि वे सरकार के विरुद्ध होते थे, पर यह लेख इसलिये नहीं छपा जा सका क्योंकि साधारण लोकमत के विरुद्ध था । अस्तु, पाठक इस लेख को इस दृष्टि से पढ़ें कि यह अब से चार मास पूर्व उस समय का लिखा हुआ है, जबकि धुरी-राष्ट्रों की विजय होती दीखती थी और बहुत ही संकटकाल था । वैसे तो परमेश्वर की कृपा से अबले ही मास से, नवम्बर से सम्मिलित राष्ट्रों की विजय होनी प्रारम्भ हो चुकी है और अब पूर्णरूप से हो रही है तथा संकट बहुत कुछ टल चुका है, फिर भी हम लेख को अब भी इसलिये प्रकाशित किया जा रहा है क्योंकि इस लेख में व्यापक भावना की तथा वैसी ही मनोवृत्ति मनाने की एन आचरण करने की अब भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी तब थी, और यह तब तक रहगी जब तक कि युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, सम्मिलित राष्ट्रों की विजय में समाप्त नहीं हो जाता । आशा है हम, जिन्हें भाग्यवासी होने का सौभाग्य प्राप्त है, अब भी इसविषयक अपने कर्त्तव्य को पहिचानेंगे ।]

हम विषय का अच्छी तरह समझने के लिये मैं पाठकों का ध्यान श्री नलिनाकान्त जी के निवेष्टापूर्ण तथा ज्ञानपूर्ण लेख 'धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे' की तरफ दिगोपनया आकृष्ट करता हूँ जो इसी अंक में ४० पृष्ठ पर छपा है । —अभय]

१—जगन् की रक्षा या भारत की स्वाधीनता

महात्मा गान्धी का, साधारण लोगों के विपरीत, यह कहना रहा है कि यदि भारत हिंसा द्वारा स्वराज्यके लिये कटिबद्ध होगा तो उनकी आहत, स्थिरप्लावित आत्मा हिमालय में शरण खोजेगी, ऐसा स्वराज्य कभी सच्चा स्वराज्य नहीं होगा । क्योंकि उनकी दृष्टि में अहिंसा हमारे राजनैतिक स्वराज्य की अपेक्षा बहुत बड़ी चीज है । इसे पूरी तरह मजबूत समझें, मानें या न मानें पर इतना तो मजबूत मानेंगे कि इसी तरह अन्य ऐसी वस्तुएँ खरूब हो सकती हैं और अनेक हो सकती हैं जो कि

निमित्त मात्र हैं। इनके पीछे जो शक्तियाँ काम कर रही हैं उन्हें देखना चाहिये। जर्मनी के वर्तमान नाजीवाद के पीछे एक ऐसी अन्धकारमयी और असत्यरूप आसुरी शक्ति काम कर रही है जो कि जगत भर पर अपना कब्जा करने के लिये बड़े वेग से उड़ी जा रही है, इटली और जापान उसी से मंचालित जर्मनी का साथ दे रहे हैं। यदि कहीं इनकी जीत हुई तो दुनिया का बहुत काल के लिये दिव्य जीवन के लिये फिर उभर सनना असम्भवप्राय हो जायगा। हम भारतवासी अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जर्मनी या जापान का राज्य हो जाने का कितना भयङ्कर अर्थ है। घोर आतङ्क और अत्याचार का राज्य हो जायगा; उन्नति के लिये सब स्वाधीनता, निव्य प्रकाश तथा मृत्यु की साधना की सब आशा समाप्त हो जायगी, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग अन्तर्द्ध हो जायगा। इसलिये इस घड़ी का अग्र्यकृता है कि हम दुनिया के शत्रु और दुनिया के मित्रों व बचाने वालों को साफ पहिचान जाय और अपनी सब सम्भवनीय शक्ति से जो दुनिया की रक्षा करने वाला पक्ष है उसकी मदद करें। यह ठीक है कि हम भारतवासी अङ्गरेजों के मताये हुए हैं, इसलिये हमारे मनो में उनके प्रति विशेष नफरत होना स्वाभाविक है। पर इस समय उस नफरत को भुला देना चाहिये। मैं जानता हूँ कि यह कितना कठिन है, विरोध ज्ञ कि अङ्गरेजी सरकार ने पूज्य गांधी जी तथा देश के सर्वप्रिय नेताओं को जेल में डाल रखा है और घोर दमन कर रही है। तो भी मैं कहूँगा और इसीलिये कहने की और भी आवश्यकता है, कि इसके होते हुए भी हम अपने असली शत्रु को, मानवता के शत्रु को भूल नहीं जाना चाहिये। उस शत्रु के मुकाबले में यह सब भी बहुत गौण वस्तु है। पर यदि हम उन्हा सोचेंगे, अङ्गरेजों को ही नहीं इस समय अपना शत्रु समझेंगे तो हम भारत पर—और अतन्त्र ममल दुनिया के भविष्य पर—बड़ी भारी विपत्ति को निमन्त्रित कर रहे होंगे। यह नहीं कि अङ्गरेज देयता हो गये हैं, या रूस ही कोई मन्त्र मार्ग दिगाने वाला है, परन्तु चूंकि अपनी सब कमजोरियों और गरात्रियों के होते हुए भी इस समय अङ्गरेज, रूस और अमेरिका, चीन सहित उस आसुरी शक्ति का विरोध करने और उसे परास्त करने के लिये जो कि अपनी अन्धकार और असत्यमूलक नृशंस अवस्थाओं के साथ सब जगत् पर कब्जा करने की भयङ्कर चेष्टा कर रही है निमित्त बने हुए हैं, (चाहे अनजान में ही, पर त्रैयार्य में निमित्त बने हुए हैं) इसलिये हमें

अपनी सय शक्ति के साथ इस पक्ष की विजय कराने के लिये प्रस्तुत हो जाना चाहिये।

३—हमें क्या करना चाहिए

१—तो कम से कम हमें —

१—अपने मन से धुरीराष्ट्रों के साथ पक्षपात को, इनकी विजयकांक्षा के द्विपे हुए सूक्ष्म-से-सूक्ष्म भाव को भी चिह्नित निकाल देना चाहिए। अंग्रेजों के प्रति द्वेषभाव के कारण या केवल उथल-पुथल व नई परिवर्तित अस्थिति की इच्छा के कारण जो बहुत से भारतवासियों के अन्दर धुरीराष्ट्रों की विजय से खुशी होती है वह बहुत ही हानिकारक है, वह जापान या जर्मनी को भारत पर आक्रमण करने के लिए जबर्दस्ती अपनी ओर खींचती है। हम जानते हैं कि हमारे देश में अंग्रेजों के प्रति कटुता इतनी गहरी है कि बड़े-बड़े सरकारी नौकर भी दिल में अंग्रेजों की हार चाहते हैं, पर यह अवस्था इस समय जगत-कल्याण के और अतएव भारत कल्याण के लिए बहुत ही निपरीत जा रही है। इसलिये बड़ी भारी मदद करना यह है कि हम अपने मनों में से धुरीराष्ट्रों के प्रति सूक्ष्म से-सूक्ष्म पक्षपात को भी चिह्नित निकाल दें व बल्कि—

२—सच्चे दिल से हिटलर की हार तथा मित्रपक्ष की विजय मनावें।

३—मित्रपक्ष को विजयी करने के लिये अन्य जो कुछ भीतिक सहायता पहुँचाना भी हमारे हाथ में हो वह सब भी करें।

पर यदि हम इतना भी न करेंगे तो बड़ा डर है वहीं आसुरी पक्ष विजयी न हो जाय। यही समय है जब कि थोड़ा सा भी अपना बोझ ठीक तरह से ठीक तरफ डाल देने से उठा जाता हुआ तराजू का पलड़ा फिर ठीक हो सकता है, उचित ओर बोझ पड़ जाने से युद्ध सन्तुलित हो ठीक प्रकार समाप्त होना शुरू हो सकता है। आशा है हम अपना सब बोझ दिव्यपक्ष की ओर देंगे और इस प्रकार देवी विजय में सामीप्य होने का गौरव प्राप्त कर सकेंगे। तब ममार पर छाया हुआ महासंकट टल जायगा; दुनिया विश्रान्ति, शान्ति और चैन का मास ले सकेगी, आजादी पावेगी। भारत आजाद होगा, दुनिया को सच्चे अर्थों में आजाद

करता हुआ भारत आजाद होगा, आजादी के साथ अपनी दिव्यता, सत्यप्रकाश और आध्यात्मिकता का सन्देश सब कहीं फैला सकने के लिये आजाद होगा। क्योंकि तब दिव्य प्रकाश फैलाने को रोकने वाली वही बड़ी रुकावटें और बाधाएँ दुनिया पर से हट चुकी होंगी। इसलिये जितना ही भारी यह सक्ट है इसके टल जाने से उतना ही भारी कल्याण भी होने वाला है। तो इस समय आवश्यकता है प्रमाद-रहित होकर, सब शक्ति लगाकर इस सक्ट पर विजय पा लेने की। नहीं तो ज़रा से प्रमाद से, ज़रा सी गलती के कारण यह हो सकता है कि भारत की आदिकाल से चली आती सय दिव्यता, सात्त्विकता तथा सत्य आध्यात्मिकता के मिट्टी में मिल जाने का अवसर आ जाय। इसीलिये भारतीय भाइयों से (और भारत का भला चाहने वालों से) मेरी यह पुकार है।

मनोविज्ञान और योग

(ले०—डा० इन्द्रसेन जी)

इस विषय पर लिखने में मुझे दो भागों ने प्रेरित किया है। प्रथम तो यह कि चूंकि आधुनिक मनोविज्ञान (जिसका उद्देश्य मन के, आत्मा और व्यक्तित्व के, चेतना और अचेतना के अध्ययन तथा अनुसंधान की कोशिश करना है) मनुष्य की अपने आपको जानने की वल्लभ जिज्ञासा का एक आधुनिक रूप है, इसलिये हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि यह एक प्रकार से योगिक अभीप्सा का ही पुनः आविर्भाव है जो अभीप्सा चाहे आज भौतिक विज्ञान पर आश्रित वर्तमान सभ्यता की परिस्थितियों से ढकी हुई है। दूसरा यह कि पश्चात्य विचार पद्धति में पला हुआ योग का एक आधुनिक विद्यार्थी मनोविज्ञान को योग की एक सहायक सामग्री और भूमिका के रूप में पा सकता है; विशेषतया इसलिए चूंकि मनोविज्ञान में कुछ निश्चित प्रवृत्तियाँ हैं जो मनुष्य की वैयक्तिक कठिनाइयों को समझने में अति प्रत्यक्षतया सहायक हैं। उनका परिचय योग के जिज्ञासु को अपने व्यक्तित्व के मूलतः पुनर्निर्माण के कार्य में मदद दे सकता है। अतः योग के विद्यार्थी को एक सामान्य मनोवैज्ञानिक भूमिका का देना यहाँ इस लेख में हमारे प्रयत्न का विषय होगा।

सन से पहले हम यह पूछना चाहेंगे कि योग असल में है क्या वस्तु ? हम उत्तर दे सकते हैं कि यह विचारणा की एक क्रियात्मक पद्धति है जिसमें कि आत्मा और उस की शक्तियों के साक्षात्कार की उन विविध विधियों और क्रमों का वर्णन किया जाता है जिनसे कि आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होती है। योग है वह 'आत्मा का विज्ञान' जो किसी जाति, मत या जीवन-व्यवसाय का भेद रखे बिना सब व्यक्तियों के लिये समान रूप से सार्थक और हितकर है।

योग की आवश्यकता

किन्तु आधुनिक मनुष्य विरोध प्रदर्शन-पूर्वक पूछेगा, "आत्मसाक्षात्कार से मैं सम्यग्दर्श ही क्यों रखूँ ? आत्मा की वास्तविक सत्ता ही क्या है ? हमें इन प्रश्नों

को अवकाश देना चाहिए। अतएव हम कम-से-कम अभी 'आत्मा' और 'आत्म साक्षात्कार' इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। किन्तु प्रश्नकर्ता निश्चय ही यह मानेगा कि यह अपने सुख, मानसिक समता और समतुलित निर्णय शक्ति में तथा अपने समर्थ जीवन और मन की सामान्य शान्ति में अवस्थ गहरी दिलचस्पी रखता है। सचमुच आजकल का विचित्र जगत इन वस्तुओं की आवश्यकता बड़ी तीव्रता से अनुभव कर रहा है। स्नायुविकार (Nervous and mental disorders) इस युग की व्याधि है और निःसन्देह यह स्नायुरोगी ही हैं जो चिन्ता और बेचैनी से अतीव व्यथित होते हैं और अतएव बड़ी विह्वलता से शान्ति के लिए पुकारते हैं। स्विट्जरलैंड में मेरी गृहरक्षिका के इस प्रासंगिक वचन ने कि, 'क्या तुम्हें भी भारतवर्ष में अपने दैनिक कृत्यों के अनुष्ठान में इतनी ढीढ़धूप करनी पड़ती है जितनी कि हम यहां करते हैं, मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ी है। हमारा जीवन, जैसे कि यह आज सघटित है, भारी आवश्यकताओं से लदा हुआ है और हम प्रायः प्रतिक्षण अपने को ढीढ़धूप में मस्त पाते हैं। परन्तु वास्तव में हम लगे भी फिन बड़े कामों में हैं? बड़े जन्य क्या अपनी इस शिरायत में सदा नहीं है कि, 'साधारण खानपान, उपार्जन और व्यय में हम अपनी शक्तियों का नाश कर देते हैं' (Getting and spending we lay waste our powers)। ऐसे सत्सार में शान्ति की बड़ी भारी आवश्यकता स्वाभाविक ही है। जो व्यक्ति केवल खाने-पीने और साधारण 'सुखी जीवन' से मनुष्ट नहीं होते उनको तो सदा ही इसकी अनिवार्य आवश्यकता अनुभव होती है। वे अधिक विस्तृत, सुरती और वस्तुतः पूर्ण जीवन की याचना करते हैं। इसी आवश्यकता से ही योग का उद्भव हुआ और इसे ही यह पूरा करना चाहता है। अतः योग का जिज्ञासु यह है जिम्मे अपने वर्तमान जीवन की अपूर्णताओं या तीव्र अनुभव किया है और इसके अर्थ को खोजने तथा इसकी वृद्धि शक्तियों को सिद्ध करने के लिये एकनिष्ठ है।

इसमें सन्देह नहीं कि आजकल बहुत से लोग, विशेषतः शिक्षित वर्गों के, अपने जीवन की अपूर्णता महसूस करते हैं और कुछ कोड़े से चिन्तन से वे अपनी इस कमी को पहचान जायेंगे। परन्तु कोई भी व्यक्ति इस अपूर्णता की पूर्ति के लिये क्या यत्न करे? आधुनिक शिक्षा से उमने नयी आन्त और विचार प्रणालियाँ सीखी हैं। परिणामतः कुछ प्राचीन आन्तरणीय सांस्कृतिक धानुष उमने लिये केवल

इस कारण निरर्थक हो जाती हैं क्योंकि वह उन्हें समझ नहीं पाता। अतएव वर्तमान भारतीय विद्वान् का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह प्राचीन विद्या को आधुनिक बुद्धि के लिये सुलभ बनायें। स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द और श्रीअरविन्द सदृश महापुरुषों की श्रद्धालु ने वर्तमान काल में हमारी इस प्राचीन विद्या की व्याख्या की है, और इसका निरूपण किया है। सुप्रसिद्ध जीवन-चरित्र-लेखक रोमॉ रोला (Romain Rolland) के शब्दों में “श्रीअरविन्द तो एशिया की प्रतिभा और यूरोप की प्रतिभा के ऐसे पूर्णतम समन्वय हैं जो कि आज तक प्राप्त किया गया है।” इस प्रकार पश्चिम के लिए भारतीय विद्या का मुनिरूपण करने तथा प्राचीन ज्ञान को अंग्रेजी पढ़े-लिखे भारतीयों तक पहुंचाने के लिए यही उपयुक्ततम व्यक्ति हैं। युगान्ता में ही उन्हें यह प्रतीत हो गया कि योग उनके जीवन की सर्वोच्च महत्त्वाकांक्षा है और वैयक्तिक अनुभव के आधार पर उन्होंने एक योग साधन-पद्धति का प्रतिपादन किया है। हमारे देश का विशाल इतिहास जिन अनेक विभिन्न यौगिक प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है उनका यह अत्यन्त सुन्दर, श्रमसिद्ध और विशाल समन्वय है। इसके परिपक्व मनोविज्ञान ने मुझे बहुत आकृष्ट किया है और मैं सहजभास से प्रत्येक योग जिज्ञासु को श्रीअरविन्द का योगविषयक माहित्य, जिसकी सूची मनोविज्ञान-सम्बन्धी अन्य उपयोगी ग्रन्थों के साथ अन्त में आवद्ध है, पढ़ने के लिए निमन्त्रित कर सकता हूँ।

निग्रह

हमने ऊपर कहा था कि योग का उदय जीवन की पूर्णता विषयक अन्तःप्रेरणा से हुआ है। परन्तु यौगिक प्रक्रिया का यथार्थ स्वरूप क्या है? व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो अन्ध प्रेरणा (Instinct) और तर्जना का संघर्ष ही यौगिक प्रयत्न के क्षेत्र का निर्माण करता है। मनुष्य अपनी प्रकृति से ही अनेकविध प्रवृत्तियों से युक्त है, उदाहरणार्थ, भय, लड़ने मगड़ने की वृत्ति, सचयशीलता, लैङ्गिक प्रवृत्ति इत्यादि। ये व्यक्ति के विकास में भिन्न भिन्न क्रमों पर प्रकट होती हैं। यथा सर्वप्रथम स्तन्य पान, मुट्ठी में किसी चीज को पकड़ लेना, निगलना और कुछ अन्य प्रतिव्रियाएँ प्रकट करता है। कुछ समय बाद वह बैठना और चीजों के साथ खेलना शुरू करता है। काल की प्रगति के साथ-साथ वह चलना प्रारम्भ करता है और उसकी व्रीडा

का क्षेत्र विस्तृत हो चलता है। लगभग १० वर्ष की उम्र में उसे लिङ्ग-ज्ञान होता है और वह लड़कों तथा लड़कियों में भेद करना शुरू करता है। तथापि इतर लिङ्ग क प्रति भावात्मक आकर्षण बहुत देर में प्रकट होता है। अब प्रत्येक अधप्रेरणा, प्रवृत्त होते ही उद्दण्डतया क्रिया करने में प्रवृत्त होती है। यह तत्क्षण ही सम्पूर्ण जैव-मत्ता को अपने नियन्त्रण में करना चाहती है। पर यह एक अन्धप्रेरणा होती है। पक्ष निपक्ष के विचार इसकी क्रिया के घटित होने में दखल नहीं दे सकते। वन्चे की अधप्रवृत्ति (Impulse) एक सुपरिचित अनुभव है।

किन्तु शनैः शनैः दण्ड के भय और प्रशंसा तथा पारितोषिक के प्रलोभन से वक्ता इन अन्धप्रेरणाओं को सयत करना सीखता है और इस तरह वह आचार के सामाजिक आदर्श-भान का उत्तरोत्तर अधिक अनुसरण करता जाता है। वह आचार व्यवहार के उन आदर्शों को बुद्धि में स्थान देने लगता है जिन्हें मनोविज्ञान वेत्ता भावना (Sentiments) कहते हैं। प्रौढ़ होने तक वह अपनी अन्धप्रेरणाओं और आवेगों को काफ़ी हद तक, कम-से-कम सभ्य समाज में रहने के लिये पर्याप्त मात्रा में, यश तथा समता में ले आता है। अन्धप्रेरणा और आवेग अब भी उसके जीवन की प्रेरक शक्तियों का काम करते हैं, परन्तु वे अधिकांश में 'शिष्ट सामाजिक व्यवहार' की भावना के अधीन रहते हैं। पर, यद्यपि वन्चे के व्यवहार की अपेक्षा उसके जीवन की समस्वरता विकसित होती है तो भी वस्तुतः वह एक गठी-झुठी चीज होता है। गुरुधा अधप्रेरणा केवल दबा दी गई होती हैं जिससे उनकी वासना गुप्त रूप से अचेतन में काम करती रहती और स्वप्नों तथा जीवन के अन्य अनेक प्रामाणिक कार्यों में आविर्भूत होती रहती है। इन दबी हुई अधप्रेरणाओं की यथार्थ क्रिया पर ही पिछले कुछ वर्षों में एक सम्पूर्ण मनोविज्ञान खड़ा हो गया है। अधप्रेरणाओं का अधीर और दिग्गमयी नैतिक (Moralistic) नियन्त्रण कैसे निग्रह की ओर ले जाता है? ये निग्रह कैसे अलक्षित ही काम करते रहते हैं?—इनका स्वप्नों में अपने प्रच्छन्न रूपों और सामान्य व्यवहार में अप्रत्यक्ष दायभागों में प्रकट होना तथा गम्भीर मानसिक सघर्षों और निग्रहों की अवस्था में मानसिक गड़बड़ों का परिणाम उत्पन्न होना—इस सखी छाननीन फ्रायड (Freud) ने अपने मनो विश्लेषण द्वारा बड़ी सावधानी से की है। विविध कुटिल रूपों में आत्म-वंचन भी इस

क्षेत्र में दृष्टिगोचर हुआ है जिसका अत्यन्त श्रमपूर्ण अध्ययन किया गया है। मेरे ख्याल में योग विद्या के अनुष्ठान के लिये यह ज्ञान बड़ा सहायक है।

योग का उद्देश्य

योग की वास्तविक समस्या है जीवन की पूर्ण समस्वरता या समतुलन। विद्रोही आवेगों का यशीकरण मात्र पर्याप्त नहीं है। स्वतः आन्तरिक वासना का ही नितान्त रूपान्तर योग का ध्येय है। कुछ भिन्न भिन्न भावनाओं और बहुत से अर्ध-दमित आवेगों के सघर्षमय पथप्रदर्शन के अधीन काम करने वाले साधारण सामाजिक मनुष्य के विषम, विभक्त जीवन के बजाय, योग उस अरुण्ड और सर्वांगीण जीवन को अपना लक्ष्य बनाता है जो एक प्रधान भावना—सत्य के प्रति प्रेम की अथवा ईश्वर साक्षात्कार या आत्मसाक्षात्कार या पूर्ण जीवन के प्रति प्रेम की एक प्रधान भावना—से परिचालित हो, और उसमें अपने अन्दर की किसी असन्तुष्ट वासना की बुड़बुड़ाहट तक न हो।

इस प्रकार अपनी दृढ़ता प्रकट करने वाली और स्वार्थतत्पर अन्धप्रेरणाओं को एक प्रधान सर्वनियामिका भावना की सहाय शक्ति में रूपान्तरित करना योग की वास्तविक समस्या और विद्या है। परन्तु यह रूपान्तर साधित कैसे हो? क्या योग का यह महान् ध्येय प्राप्य है भी सही? मनुष्य पशुगत जीवन शुरू करता है और क्या उसके लिये अतः तक वैसा ही रहना आवश्यक नहीं है? पशु अपने जीवन से सन्तुष्ट है। अन्धप्रेरणा उसके जीवन का सर्वोपरि नियम है और उससे उसके सब काम पूरी तरह से चल जाते हैं। परन्तु मनुष्य का ही यह भाग्य या विधेयाधिकार है कि वह 'आगे और पीछे देखे' और पश्चात्तापों, आन्तरिक सघर्षों और निग्रहों का कष्ट भेले। यदि वह उनसे उचा उठ सके तो वह निश्चित ही अतिमानव (मनुष्यपन को अतिक्रान्त कर गया हुआ) हो जाता है। अथ प्रश्न यह यह रूप हो जाता है कि क्या अतिमानव जीवन मनुष्य के लिये सम्भव है? क्या मनुष्य अतिमानव बन सकता है? कम से कम योग का उत्तर तो है विश्वासपूर्ण 'हाँ', और यह साहसी धीर आत्माओं को एक इस प्रकार की चुनौती देने के लिये वांछनी है कि वे असाधारण लाभ के लिये अपने जीवन के साथ मेमा परीक्षण करें।

अभीप्सा और परित्याग

परन्तु इस महान् उद्देश्य तक पहुँचाने वाला अनोखा उपाय कौनसा है? 'अभीप्सा', यह है योग का चामत्कारिक उत्तर। 'अभीप्सा करो, तीव्रतया और

सर्वात्मना अभीप्सा करो। प्राप्तव्य उद्देश्य के लिये अपनी सारी सत्ता से अभीप्सा करो, अनन्यचित्तता और पूर्ण मत्पश्यता के साथ अभीप्सा करो। पर इसके साथ वर्तमान आसक्तियों के परित्याग की मनोवृत्ति भी अवश्य रहनी चाहिये। जिज्ञासु को चाहिये कि वह ऐसे वर्तमान बन्धनों से अपने आपको छुड़ा ले जो कि उद्देश्य से टकराते हैं, उनके प्रतिस्पर्द्धी हैं। उसे अपनी 'मानसिक रचनाओं' को नष्ट करने के लिये अपने आपको तैयार करना पड़ता है ताकि नये आत्मिक जीवन का भव्य भवन खड़ा किया जा सके।

एवं परित्याग तथा अभीप्सा की परस्पर-पूरक मनोवृत्तियाँ, एक अभ्यात्मक और दूसरी भावात्मक, रूपांतर का सारा जादू करती हैं।

परन्तु यहाँ सही तौर पर यह पूछा जा सकता है कि 'अभीप्सा मात्र से सिद्धि कैसे प्राप्त होती है' ? 'इच्छा सिद्धि तक कैसे पहुँचा देती है' ? पहली बात तो यह कि 'इच्छा' और 'अभीप्सा' एक ही चीज नहीं हैं। प्रत्युत अभीप्सा का अर्थ है 'गम्भीर अभिकांक्षा करना व सकल्प करना' और 'गम्भीरभाव से अभिकांक्षा करना' इच्छा करने से इस बात में भिन्न है कि यह अभिकांक्षित पदार्थ की प्राप्ति की सम्भानना के विश्वास से युक्त होता है। इच्छा में ऐसा नहीं होता। परन्तु 'तीव्र गम्भीर आकांक्षा करना' या अभीप्सा मूलतः ही अभीष्ट प्राप्ति कैसे कर लेते हैं ? अत्र मनोविज्ञान के अनुसार "सामान्य नियम यह है कि जब 'किसी काम का करना, किसी करणीय काम का विचार' चेतना को इस प्रकार व्याप्त कर लेता है कि विरोधी सुझावों या प्रेरणाओं (Suggestions) को निकाल कर सर्वथा बाहर कर दे या दबा दे तभी क्रिया घटित होती है"। पुनश्च "अगर यह पता हो कि हम कोई क्रिया कर सकते हैं तो उसे करने के लिये जो कुछ आवश्यक है वह इतना ही कि इसके विचार की या इससे प्राप्य उद्देश्य की अपने अन्दर अनन्य रूप में प्रवर्तता या प्रधानता प्राप्त करने का यत्न करें"—स्टीट (Stout)। इस प्रकार किसी कार्य या परिणाम की सिद्धि के लिये 'आत्म-नियमन-पूर्वक उसकी ओर ध्यान लगाना' वस यही सब कुछ है जो अपेक्षित है। सच तो यह है कि 'विचारों की अपने आप को कार्य में परिणत कर लेने की ओर प्रवृत्ति अत्र मनोविज्ञान में एक प्रसिद्ध चीज है"—स्टीट। परन्तु कभी कभी हमारे इरादे और इच्छा के विरुद्ध भी कार्य हो जाते हैं। एक सुख जो अभी

हाल में अपना भाग्य देने वाला है, पहले से ही यह समझता है कि वह कापेगा और पीला पड़ जायगा और कदाचित् असंगत बोलने लगेगा। वह चाहता है कि मैं इससे सर्वथा भिन्न व्यवहार करूँ, तो भी मैं मीठे पर उसका यह स्याल कि वह ठीक प्रकार भाग्य दे सकने में इतना डरता है उसके मन को ऐसे घेर लेता है 'कि वह जैसी आशका करता था वैसे ही अपरिहार्य रूप से कर बैठता है'। इस प्रकार, यह उसके ठीक प्रकार भाग्य दे सकने में इतना डरने का ही स्याल है जो उसके मन को घा घेरता है और उसके कार्य का निर्धारण करता है। निरुद्ध विचारों (Fixed Ideas) की दशा में भी, जहाँ कि व्यक्ति अनिच्छापूर्वक किसी 'आ घेरने वाले पाप', या प्रबल प्रलोभन के अधीन हो जाता है, ठीक यही बात होती है। "विचार की मोहक दिलचस्पी के कारण कार्य करने का और उस के फल का स्याल उसके मन में तीव्र स्पष्टता के साथ बलात् प्रविष्ट हो जाता है और वह उसे कर डालने में अपने को बाधित अनुभव करता है"—स्टौट। यह स्पष्ट है कि विचार और इच्छा की अवाञ्छनीय आदतों पर विजय पाने का केवलमात्र प्रभावशाली उपाय उनकी तरफ से अपना ध्यान और अनुमति हटा लेना ही है। किसी वस्तु में अनुराग फायम रखते हुए उसकी क्रिया का दमन कर डालना गीतोक्त मिथ्याचार ही है, और मनुष्य के आन्तरिक सघर्ष की समस्या का यह कोई हल नहीं है। तो क्या सघर्ष और मानसिक गड़बड़ से बचने के लिये दमन सर्वथा बुरा और रमण (Indulgence) वास्तविक उपाय है, जैसा कि बहुतों की समझ में मनोविश्लेषकों का भी अभिप्राय है? परन्तु यह बात नहीं है। सभ्यता और शिक्षा में निग्रह आवश्यक है और फायड अपनी कृतियों में इसे स्पष्ट स्वीकार करता है।

इस प्रकार दमन या निग्रह आवश्यक है। परन्तु यह केवल सामयिक और अधूरा हल है। पूर्ण समाधान तो दबी हुई प्रवृत्ति के उन्नतीकरण (Sublimation) या रूपान्तर से ही होगा और इसकी प्राप्ति के लिये आवश्यक है चामना से मुक्ति के लिये तीव्र अभीप्सा और प्राप्य उद्देश्य पर ध्यान का केन्द्रीकरण।

उपर हमने यह दिखाने का यत्न किया है कि किस प्रकार स्वीकृत मनो वैज्ञानिक तथा आधुनिक मन के सम्मुख योग की फलोत्पादकता और बुद्धिमाहता

की व्याख्या और प्रतिपादन करते हैं। परन्तु सत्य यह है कि ध्यानसम्बन्धी मनोविज्ञान (Psychology of attention) अभी एक अपूर्ण चीज है और अब तक ध्यान के बारे में जो कुछ ज्ञात है उसके आधार पर कम-से-कम ऐसी व्याख्या रखना सम्भव है कि योग का यह दावा सर्वथा अशक्य नहीं है कि उसके अभ्यास से मन की उच्चतर शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं।

योग मुख्यतया मानसिक तथा आंतरिक अभ्यास है

स्वामी विवेकानन्द ने मनोवैज्ञानिक योग की बात कही थी, अर्थात् प्रधानतया मानसिक नियमन से चलने वाले योग की। श्रीधरविन् भी योग को त्रिगोपतया आन्तरिक अभ्यास ही मानते हैं। पर पतञ्जलि साधनपाद में योग के अभ्यास की उस पद्धति का भी निरूपण करते हैं जिसमें यम नियम-पूर्वक आसन, प्राणायाम के सोपानों द्वारा वर्णित शारीरिक तप को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हमारा निरूपण वेशक शुद्धतया मनोवैज्ञानिक है। पर इसका यह मतलब नहीं कि हम परिमित भोजन या शारीरिक समय के अन्य अंगों का मूल्य कम करना चाहते हैं, तो भी इतना अवश्य मानते हैं कि योग में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण वस्तु मानसिक वृत्तियों का निरोध ही है (जैसा कि पातञ्जल योग के प्रथमपाद में वर्णित है), और शारीरिक नियन्त्रण केवल उपकरण के तौर पर, साधन के तौर पर ही उपादेय है। यह शोचनीय बात है कि प्रायः बाह्य नियमों को ही योगाभ्यास का बड़ा भाग बना दिया जाता है। ऐसी अवस्था में बहुधा तपस्या, मुरा का परित्याग और इन्कार या दमन अपने आप में ही उद्देश्य बन जाते हैं। परन्तु तपस्या नियन्त्रण के तौर पर उचित और उपयोगी होती हुई भी योगिक जीवन का अन्तिम स्वरूप नहीं बन सकती क्योंकि इसमें वासनाओं के रूपान्तर के बजाय उनका दमन अन्तर्निहित होता है। तपस्वी और भोगवादी में भेद केवल इतना ही है कि पहला तो अपनी मुरा की इच्छा को दबाये हुए रहता है और दूसरा अपने आपको उसके प्रति खुल्लमखुल्ला सौंप देता है। योग में जैसे कि ऊपर उसका विचार किया गया है, आन्तरिक मन का मूलगत परिवर्तन, जीधन त्रिषथक दृष्टि को ही पलटना और जीवन के सत्र व्यवहारों में नये मूल्यों का निर्धारण समाविष्ट है। यह न्यक्तित्व का, और फलतः उसके ससार का पूर्ण रूपांतर है।

वचन से अभ्यास की प्राण्यकता

जो लोग प्रौढ़ावस्था में योगिक जीवन के सौन्दर्य और सामर्थ्य से अभिन्न होकर अपनी प्रवृत्तियों के रूपांतर के लिये सचाई के साथ उद्योग शुरू करते हैं वे सोचते हैं कि उन्हें बहुत पहले ही कुछ आधारभूत मनोवृत्तियाँ बना लेनी चाहिये थीं। उन्हें अनुभव होता है कि तब वे कुछ उन कठोर सचपों से बच जाते जिनमें से अब उन्हें अवश्य गुजरना होगा। बहुतों को रसना के साथ कड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है और प्रतिदिन प्रत्येक भोजन के समय अध्यशन (बहुत खा जाने) की तुल्य दुर्बलताओं की पुनरावृत्ति से उत्पन्न विक्षोभ के कारण एक जिज्ञासु के मुँह से बर्द्धकर्म की भाँति यह दुःख-भरी चीज अवश्य निकल पड़ेगी, 'काश! दुर्बलता का कभी तो अन्त हो' (Oh let my weakness have an end)। और तब उमने अवश्य ही यह चाहा होगा कि अगर वह वचन में ही मूल्यों की अपेक्षित भावना और राने की उचित आदनों में डाल लेता तो वह इस सारे कष्ट से बच जाता।

योग में अनेक यूरोपियनों की और नहीं तो मोहकता की दिलचस्पी होती है। वे स्वीकार करते हैं कि इसमें भारतवर्ष ममार के इतिहास में अद्वितीय रहा है। और मुझे याद है कि एक यूरोपियन उपाध्याय ने अपनी भारत यात्रा के समय एक वार्तालाप के मध्य में योग के आधार पर निर्मित शिक्षापद्धति का विचार प्रस्तुत किया था। निःसन्देह यह एक सुन्दर विचार है परन्तु इससे शैक्षणिक जीवन की एक पूर्ण पद्धति का निर्माण उस व्यक्ति का काम है जो एक साथ योगी भी हो और शिक्षाशास्त्री भी। तथापि यह स्पष्ट है कि वचन में ठीक मनोवृत्तियों और मूल्यांकनों (Values) का अभ्यास अधिक सुगमतया ढाला जा सकता है और यदि ऐसा किया जाय तो यह व्यक्ति के जीवन की सर्वोत्तम सम्पत्ति होगी। यह उसकी नैवी सम्पत्ति होगी जो उसे बहुत योग्यता से और मुरापूर्वक जीवन-सचपों से पार कर देगी, अपेक्षा उस धन-दौलत के जिसे हम कितनी चिन्ता के साथ अपने धर्मों को देना आवश्यक समझते हैं।

(असमाप्त)

योग

(विचार तथा प्रार्थना रूप में)

(ले०—श्री अनिलवरणराय)

अपनी सत्ता के सत्य के अनुकूल जीवन बिताना ही हमारी साधना है। अपने जीवन के सभी अंगों में हम उसी सत्य को अभिव्यक्त करने की चेष्टा करते हैं, परन्तु साधारणतः हमारी चेष्टा अध होती है, अंधेरे में टटोल-टटोल कर आगे बढ़ती है और बराबर ही चट्टी दिशा में, मिथ्या की ओर ले जाती है। उस सत्य को ठीक-ठीक, सचेत होकर जानना और अपने जीवन में उसे सिद्ध करना ही योग कहलाता है।

हमें अपने शरीर, प्राण और मन को इस तरह बदल देना और नये साचे में ढाल देना होगा, जिसमें वे नमनीय हो जाय, उस सत्य के यत्न, सर्वाङ्गपूर्ण वाहन बन जाय। परन्तु जो विश्वास और अभ्यास उनके अन्दर जमकर बैठ गये हैं वे इस परिवर्तन के सब से बड़े बाधक हैं। शरीर को यह विश्वास ही नहीं होता कि जिन नियमों को वह जानती है और जिनका वह अनुसरण करती आ रही है वे कभी बन्ले या हटाये जा सकते हैं और यही बात प्राण और मन के विषय में भी कही जा सकती है। कहीं भी सत्य-चेतना का प्रकाश नहीं है, उच्चतर दिव्य संभावनाओं में तनिक भी विश्वास नहीं है, हमारे जीवन की गति सदा से अधगत, यत्नरत चल रही है।

सबसे पहली अत्यावश्यक बात यह है कि हमारी सत्ता के प्रत्येक भाग में अपनी दिव्य मभावनाओं के प्रति नदृ निश्वास उत्पन्न हो, यह विश्वास जमकर बैठ जाय कि हमारी समूची प्रकृति पूर्ण रूप से परिवर्तित और रूपान्तरित हो सकती है, इसे होना ही होगा। इस विश्वास के अन्दर अचल-अटल स्थिति प्राप्त करने के बाद, अपने अन्दर से 'असंभव' सम्बन्धी सभी प्रकार के संस्कारों को दूर भगाने के बाद, हमें अपनी सत्ता के सभी अंगों को मा भगवती की ओर खोले

रखने का प्रयत्न करना चाहिए तभी वह सत्य हमारे अन्दर अभिव्यक्त हो सकता है और वह अपनी प्रकृति के अनुसार हमें नया रूप दे सकता है।

*

*

*

हे मा। मेरे व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से अपने अन्दर मिल जाने दे, जिससे मेरे अन्दर अपने पुराने जीवन का कोई भी चिह्न बाकी न रह जाय। केवल इसी तरीके से मैं अपनी सत्ता के सत्य को प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि तेरे साथ मेरा एकत्र ही वास्तविक सत्य है और मेरा पार्थक्य एक मिथ्या है जो सभी दुःखों और दुर्दशाओं का कारण है।

मा। तेरे साथ पुनः एकत्र प्राप्त करने के लिये केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हम अपने हाथों से तेरा चरण स्पर्श करें या कभी-कभी ध्यान में बैठा करें, हमें उक्त सभी चीजों का त्याग करना चाहिये जिनसे हम पहले से लिप्त हैं और तेरे सभी कार्यों, तेरी सभी क्रियाओं में पूर्णरूप से तेरा साथ देना चाहिये। हमारा जीवन अभी भी पुरानी धारणाओं और विचारों से, पुराने स्वार्थों तथा तत्सम्यन्धी वस्तुओं से, पुरानी आवृत्तों और प्रवृत्तियों से भरा हुआ है और ये सब मिलकर, हे मा, तेरे साथ युक्त होने में हमें बड़ी बाधा प्रदान कर रहे हैं। हमें इन सज्जी और से मुक्त होना चाहिये और जो महान् कार्य, पृथ्वी पर अतिमानस सत्य को अभिव्यक्त करने का जो कार्य तू कर रही है, केवल इसी के साथ हमें तादात्म्य स्थापित करना चाहिये। हमें अपनी पूरी-की-पूरी नष्टि केवल इस बात पर आबद्ध करनी चाहिये कि इस अभिव्यक्ति के लिये अनुकूल अवस्था उत्पन्न हो और सब बाधाएँ दूर हो जाएँ।

और हे मा। हमें अपने सभी विचारों, अनुभूतियों और कर्मों में तेरे ही आन्तरिक स्पर्श और तेरी ही प्रेरणा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिये। इस तरह जब हम तुम्हें सज्ज प्रकार की ज्योति, शक्ति और आनन्द का मूल समझ कर अपने अन्दर तेरे साथ युक्त होंगे और बाहर में तेरे इस महान् कार्य में योग देंगे तभी तेरे साथ हमारा एकत्र पूर्ण होगा और हम वास्तव में तेरे अन्त्य आत्मा का एक अंग बन सकेंगे।

मा । योग का अर्थ केवल तेरा चिन्तन ही नहीं है और न तेरे चरणों में सिर टेकना ही है । अवश्य ही ये चीजें बहुत सहायता करती हैं और इन्हीं के द्वारा हम अपनी साधना आरम्भ करते हैं, परन्तु केवल ये ही चीजें हमें बहुत दूर तक नहीं ले जा सकतीं । हमें अपनी सारी सत्ता को तेरी जीवित जागृत उपस्थिति से भर देना चाहिये, हमें तेरे साथ निरन्तर सक्रिय और सर्वांगीण एकत्व बनाये रखना चाहिये, उसी एकत्व में निवास करना चाहिये और यही योग शब्द का वास्तविक अर्थ है ।

हमारे अन्दर जान में या अनजान में, इच्छा से या अनिच्छा से ऐसी कोई क्रिया नहीं होती जिसे हमारी सत्ता का कोई न-कोई भाग अनुमति, सहानुमति न देता हो । हमें सत्ता तेरी ज्योति प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिये; सजग होकर अपने अन्दर की व्यर्थ, अज्ञानोचित क्रियाओं को दृढ़ निश्चलना चाहिये और दृढता के साथ उनसे अपनी अनुमति हटा लेनी चाहिये तथा सच्चे दिल से उन्हें निकाल बाहर करने के लिये तेरी शक्ति का आग्रह करना चाहिये । यही योगिक साधना की सच्ची प्रक्रिया है ।

इसके बाद हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिये कि इस संसार में तेरी क्या इच्छा है और फिर सच्चाई के साथ तेरी सेवा में अपने आपको लगा देना चाहिये और उसमें सदा तेरी ही प्रेरणा तथा पथ प्रदर्शन प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिये । हमें केवल उन्नी विशुद्ध आनन्द में डूबे रहना चाहिये जो तेरे प्रति सच्ची प्रीति और भक्ति रखने से उत्पन्न होता है । उस दिव्य आनन्द का आस्वादन करने के लिये ऊपर से न्यय देवगण हमारे अन्दर उतर आवेंगे और दिव्य जीवन प्राप्त करने में हमें सहायता प्रदान करेंगे । यही योग प्रणाली है जो हमें अवश्य ही सर्वोच्च निदि प्रदान करेगी ।

श्रीअरविन्द-निकेतन

श्रीअरविन्द के कार्य में रुचि रखने वाले सज्जनों को यह समाचार प्रसन्नता-दायक होगा कि यहाँ देहली के पास 'श्रीअरविन्द निकेतन' नाम की एक छोटी सी सस्था स्थापित हुई है। यह 'अदिति' नामक पुस्तिका या पत्रिका (Bulletin) इसी श्रीअरविन्द निकेतन की तरफ से प्रकाशित की जा रही है, इस निकेतन की तरफ से होने वाली प्रवृत्तियों में से यह एक है। इसलिए इस निकेतन का कुछ परिचय पाठकों को देना उचित होगा।

स्थान

यह अभी बिल्कुल प्रारम्भिक रूप में है। इसको भौतिक रूप देने में मुख्य हाथ देहली के एक व्यापारी सज्जन श्री सुरेन्द्रनाथजी जौहर का है। वे अभी तक कांग्रेस के भी मुख्य कार्यकर्त्ता रहे हैं, पर पिछले तीन वर्षों से वे धीरे धीरे श्रीअरविन्द की तरफ आकृष्ट हो रहे थे, इस बीच में वे चार पाच बार पाडिचेरी भी जा चुके हैं और अब उन्होंने अपने आपको श्रीअरविन्द के कार्य के लिए समर्पित दिया है। उनकी जो एक कोठी और जमीन देहली से करीब मात मील दूर कुतुबमीनार के पास अधचिनी ग्राम के पड़ोस में है वही श्रीअरविन्द निकेतन का मुख्य स्थान है। और इस सस्था का देहली शहर में प्रतिनिधित्व करने वाला जो केन्द्र है वह नई देहली के कनाट सर्कस में 'स्टेडमैन' के दफ्तर के सामने, 'हिन्दुस्तान' के कार्यालय के पास, एन० एन० सडरसन कम्पनी से सन्नद्ध है। यह कम्पनी भी श्री सुरेन्द्रनाथ जी की है। यहीं का डाक का सक्षिप्त पता 'डाकपेटी ८५' है। यहाँ एक विभाग पूरी तरह 'श्रीअरविन्द निकेतन' का है। इसी में शहर से सन्ध रखने वाले श्रीअरविन्द निकेतन के उपविभाग हैं। यह सब तो स्थान के बारे में हुआ।

१—साहित्य-प्रकाशन

इस श्रीअरविन्द निकेतन द्वारा पाच प्रकार का कार्य जारी करने का विचार है। उनका कुछ-कुछ प्रारम्भ भी हो गया है। इनमें पहिला कार्य है हिन्दी में श्रीअरविन्द-साहित्य का प्रकाशन। अभी तक प्रकाशित हुई श्रीअरविन्द की हिन्दी

पुस्तकें मुख्यतया मद्रास में स्थित हिन्दी प्रचार-मुद्रणालय में छपी हैं। इन सबके प्रकाशन में श्रीमान् मदनगोपाल जी गाडोदिया ने जो अब पाण्डिचेरी में रहते हैं बहुत परिश्रम, त्याग और सेवा की है। उनकी इच्छा से ही अब यह कार्य यहाँ उत्तर भारत में, देहली में इस श्रीअरविन्द निवेदन द्वारा होगा। वहाँ का पुस्तक भण्डार सब धीरे-धीरे यहीं आ जायगा। आगे की पुस्तकें अब यहीं से छपेंगी और प्रकाशित होंगी।

२—अदिति

इसके साथ ही यहाँ से अदिति पत्रिका का प्रकाशन होगा, जो कि साधारण पत्रिका (Bulletin) या पुस्तिका रूप में प्रारम्भ हो गया है। विचार तो यह था और है कि अस्थायियों के अनुकूल हो जाने पर यह मासिक रूप में प्रकाशित हो। परन्तु आजकल की कागज आदि की कठिनाई के कारण उस विचार को अभी स्थगित रखना पड़ा है। अतः अभी हम वर्ष में चार बार श्रीअरविन्द के दर्शन के अवसरों पर—अर्थात् २१ फरवरी, २४ अप्रैल, १५ अगस्त तथा २४ नवम्बर को—एक प्रकार से त्रैमासिक के रूप में अदिति की पत्रिकाएँ पाठकों को भेंट किया करेंगे, जैसे कि पहली यह पत्रिका की जा रही है। यह विचार हमें बंगाल में जो श्रीअरविन्द-कार्य एक समुदाय द्वारा किया जा रहा है वहाँ से सना है। वहाँ 'श्रीअरविन्द-पाठमन्दिर' नाम से एक छोटा सा संगठन है। वे भी कोई मासिक या त्रैमासिक पत्र न निकालकर श्रीअरविन्द पाठमन्दिर की वृत्तिकाएँ (Bulletins) निकालते हैं। हम यहाँ इस मन्दिर के सञ्चालकों का, तथा विशेषतया इसके प्रमुख श्रीमान् चारुचन्द्रदत्त जी का हार्दिक धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने अपनी इन 'वृत्तिकाओं' में से लेखों को 'अदिति' के लिए अनुवाद कर लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। फलतः इस अंक में भी पाठक श्री हरिदास चौधरी का 'मा' नामक उत्तम लेख पढ़ेंगे।

इस तरह मासिक के स्थान पर पुस्तिका या पत्रिका (Bulletin) के रूप में निकालने से डाक का खर्च तो काफी ज्यादा होगा, पर अभी यह मजबूरी है। अस्थायी अनुकूल होने ही हम इसे वाक्यात्मक पत्रिका (त्रैमासिक या मासिक) का रूप दे देने का विचार रखते हैं।

३— साहित्य-विक्रय

श्रीअरविन्द के हिन्दी-साहित्य का तथा इन अदिति पत्रिकाओं का प्रकाशन ही नहीं किन्तु इनका विक्रयकेन्द्र भी यहाँ रहेगा। और केवल हिन्दी का साहित्य ही नहीं किन्तु श्रीअरविन्दसम्बन्धी सब भाषाओं का—अंग्रेजी, बंगला, गुजराती आदि सभी भाषाओं का साहित्य यहाँ इस श्रीअरविन्द निवेदन में विक्रयार्थ उपस्थित रहेगा। यह कार्य भी कुछ प्रारम्भ हो गया है। हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला की काफी पुस्तकें विक्रयार्थ निवेदन में पहुँच चुकी हैं। यह विक्रय विभाग शहर के केन्द्र में कनाट सर्कस के श्रीअरविन्द-निवेदन में स्थापित है।

४—अध्ययनमण्डल तथा वाचनालय

इसके अतिरिक्त यह सोचा गया है कि श्रीअरविन्द के साहित्य को पढ़ने, पढ़ाने और समझाने का भी कुछ प्रबन्ध हो सके। इसके लिये श्रीअरविन्द निवेदन में अध्ययन मण्डल (Study circle) तथा वाचनालय खोलने का भी आयोजन लगभग पूरा हो चुका है। अध्ययन मण्डल का प्रारम्भ इस रूप में हो चुका है कि श्री डा० इन्द्रसेन जी ने अभी दरियागञ्ज में अपने घर पर ही श्रीअरविन्द के साहित्य का एक अध्ययन मण्डल प्रारम्भ किया है जिसमें वे प्रति सप्ताह दो बार—बुधवार तथा रविवार को रात्रि के ८। से ११। तक—श्रीअरविन्द की पुस्तकों का आग-तुकों को अध्ययन कराते हैं। पर श्रीअरविन्द वाचनालय तो कनाट सर्कस के श्रीअरविन्द निवेदन केन्द्र में ही सामान्य रूप से चालू हो गया है। श्रीअरविन्द-साहित्य की एक एक प्रति रख दी गई है और जो भाई चाहें साय ७ से ६ बजे के बीच में यहाँ जाकर वाचन कर सकते हैं।

५—आध्यात्मिक जीवन में सहायता

पाँचवा कार्य है श्रीअरविन्द की योगपद्धति के अनुसार जो लोग अपना जीवन व्यतीत करना चाहें उन्हें उसमें सहायता पहुँचा सपना। यह कार्य अभी प्रारम्भ होने को है। कुछ महीनों बाद, सम्भवतः मई-जून मास से, श्रीअरविन्द निवेदन में साधना करना चाहने वालों के रहने आदि की व्यवस्था की जा सकेगी ऐसी आशा है। यह व्यवस्था मुख्य श्रीअरविन्द-निवेदन में जो कि देहली से ७ मील

दूर कुतुब मीनार के पास है की जायगी। यहां पर रहने वाले भाई परस्पर सत्संग, स्वाध्याय करते हुए, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हुए कुछ त्रियात्मक अनुभव प्राप्त श्रीश्ररविन्द के महान योग के लिये तैयार हो सकेंगे। ऐसी तैयारी के लिये सन अनुकूल परिस्थितिया उत्पन्न करना ही इस निकेतन का प्रयत्न होगा। अथवा यह कहना चाहिए कि श्रीश्ररविन्द के कार्य के लिये इधर उत्तर भारत की तरफ जो एक केन्द्र का अभाव कुछ साल से बहुत से लोगों को अनुभव हो रहा था, उसीकी अशक्त पूर्ति के लिये यह एक प्रयत्न है। अस्तु।

अभी इन पांच कार्यों को सम्पूरक रूप पर श्रीश्ररविन्द निकेतन स्थापित हो रहा है। इस पवित्र सत्था की स्थापना का समाचार पाठकों को सुनाते हुए हम नम्र भाव से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे समर्पित भाव से किये जाने वाले हमारे इन प्रयत्नों में सदा सहायक हों। आशा है पाठक भी प्रभु से की गई हमारी इस प्रार्थना में सम्मिलित होंगे।

‘अदिति’ नाम

कई मित्रों ने पूछा है कि ‘अदिति’ का क्या मतलब है, यह नाम क्यों रखा है ? अर्थों को भी ऐसी जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह वस्तुतः साधारण हिन्दी भाषा में अप्रसिद्ध शब्द है। असल में यह एक वैदिक शब्द है। हम यह सूचित कर चुके हैं कि पत्रिका का यह वैदिक नाम स्वयं श्रीअरविन्द का पसन्द किया हुआ है। लौकिक सस्कृत में ‘अदिति’ का अर्थ ‘देवमाता’ होता है। वसः, ‘अदिति’ का अर्थ ‘देवजननी’ है इतना समझ लेना ही इस नाम के सौन्दर्य का आनन्द लेने की काफ़ी है। अदिति ‘दिति’ से उलटा है। ‘दिति’ राक्षसों की, असुरों की माता है। इसी लिये ‘दैत्य’ (दिति के पुत्र) राक्षसों का नाम है। ‘अनिति’ के पुत्र आदित्य होते हैं, सूर्य आदि देवता होते हैं। सो ‘अनिति’ देवों को उत्पन्न करने वाली देवजननी माता का नाम है।

श्रीअरविन्द के समष्टिगत और व्यष्टिगत योग का ध्येय देवजाति उत्पन्न करना, मनुष्य को देव बनाना है, यह हमारे पाठकों से अप्र छिपा न होगा। तो हम यह भी नष्टि में ला सकते हैं कि यह भगवान की शक्ति, भगवती आग्ना शक्ति, देवजननी अनिति माता की ही कृपा और शक्ति है जिससे कि श्रीअरविन्द द्वारा देखा गया दिव्य जगत की उत्पत्ति का महान कार्य पूरा होना है। तो श्रीअरविन्द के सन्देश को सुनाने वाली पत्रिका का ‘अनिति’ से अधिक सुन्दर, सार्थक और समजस नाम और क्या हो सकता था।

इस प्रकरण में वस केवल एक और बात की तरफ पाठकों का ध्यान र्गान कर हम विषय को अभी हम समाप्त करते हैं। क्योंकि हम पत्रिका के आदर्श मन्त्र भूत

‘अनागमो अदितये स्याम’

इस वेद वचन पर हम अगली बार पाठकों की सेवा में अपना एक लेख प्रस्तुत करने वाले हैं जिसके लिये कि इस पत्रिका में गुञ्जायश नहीं रही है। तब अनिति शब्द की कुछ और सूक्ष्मता में जाकर भी व्याख्या हो जायगी। पर इतना मन्त्र रूप से

अभी कह सकते हैं कि ‘दिति’ शब्द संस्कृत में जिस धातु से बना है उसका अर्थ है ‘टुकड़े करना, गूँथ डगूँथ करना, काटना’। सो यह हमारा वर्तमान अदिव्य, अविद्यायुक्त ससार, अधिक से अधिक संशुद्ध मानसिक प्रकाश से ही प्रकाशयुक्त होने वाला यह हमारा ससार, जिसमें हम प्रत्येक वस्तु को टुकड़े-टुकड़े, खण्डित, सीमित, परिमित रूप में ही देख पाते हैं दिति का ससार है। श्रीअरविन्द इसे अदिति के लिये जीतना चाहते हैं, इसे अदिति का लोक बनाना चाहते हैं, वह दिव्य, विद्यायुक्त लोक जिसमें अखण्ड, असीम दृष्टिगोचर और व्यवहारगोचर होता है, अतः जहाँ निशुद्ध असीम प्रकार का राज्य है, जो कि मन को अतिव्रान्त कर ऊपर के अतिमानस ‘विद्वान’ नामक तत्त्व की विवेकता है, और जिसको पाने की साधना ही श्रीअरविन्द की सन साधना है। यह अखण्डता, असीमता, अपरिमिततारूपिणी विज्ञानमयी अदिति माता ही हैं जो कि दिव्यत्व को जन्म दे सकती हैं। अखण्ड, असीमत्वभावा इस अदिति माता का राज्य हो जाने पर ही इस पृथ्वी का दुःख, दारिद्र्य, शोक मोह, क्लेश, भय, मरण-त्रास से वास्तविक त्राण हो सकता है। और कोई जगत के दुःख-पाप को दूर कर सफने का आत्यन्तिक सच्चा उपाय नहीं है। इसीलिये हम ‘अदिति’ माता की उपासना करते हैं।

मुख्यतः पर जो ‘अदिति’ माता का चित्र दिया हुआ है उसमें यही चित्रित है कि अदिति माता अपनी पुनीत उपस्थिति द्वारा जगत के मनुष्यों को अभयप्रदान कर रही हैं। यह चित्र श्रीअरविन्द-आश्रम के एक कलाकार साधक का बनाया हुआ है।

लेखकोंका परिचय

१ श्री नलिनीकान्त जी—

आप श्रीअरविन्द के पहले के, बग भग के समय से, सहयोगी हैं, आर्ज श्रीअरविन्द के योगाश्रम के मन्त्री और श्रीअरविन्द के 'निजी मन्त्री' भी हैं। प्रथम बार ही आपके किसी लेख को जिसने पढ़ा है वह आपकी उच्च विचारशीलता तथा सुलेखकता से प्रभावित हो जाता है। आपकी कई उत्तम पुस्तकें जैसे 'The Coming Race, Towards The Light' अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई हैं जो कि श्रीअरविन्द-साहित्य में उच्च कोटि की हैं। बंगला में तो आपके लेखों की व्यास सी रहती है और बंगला साहित्य को आपके लेखों ने धनी किया है—यह कहना अत्युक्ति नहीं है।

हम पत्रिका में श्रीनलिनीकान्त जी का जो लेख छपा है उसका मुख्य अंश गत ७ दिसम्बर को देहली के अरिजल भारतीय रेडियो से श्री डा० इन्द्रसेन जी द्वारा उद्धोषित भी किया गया था।

आशा है आपके लेखों का रसास्वादन हम पाठकों को निरन्तर करा सकेंगे।

२ श्री हरिदास चौधरी—

आप कलकत्ते के समीप चिटागांग कालेज में दर्शन (फिलॉसफी) के प्रोफेसर हैं। एम० ए० हैं। श्रीअरविन्द के दर्शन के आप माने हुए मर्मज्ञ तथा उसके कुशल व्याख्याकार हैं। आपके लेख आकर्षक और प्रभावात्पादक होते हैं।

३ डा० इन्द्रसेन जी—

आप देहली के हिन्दू कालेज में दर्शन (फिलॉसफी) के प्रोफेसर हैं। एम० ए०, पी० एच० डी० हैं। कुछ वर्षों से श्रीअरविन्द के योग से आकृष्ट होकर

पाडियेरी आश्रम से निकट सम्बन्ध प्राप्त कर चुके हैं। देहली में जो श्रीअरविन्द निकेतन की स्थापना हुई है उसके वास्तविक प्रेरक और जन्मदाता आप ही हैं। आप इस समय इस निकेतन के मन्त्री हैं।

४ श्री अनिलचरणराय—

आप पहिले बँगाल के एक प्रसिद्ध कामेंस कार्यकर्त्ता रहे हैं। अर श्रीअरविन्दाश्रम के एक प्रमुख साधक हैं। आप बंगला के प्रसिद्ध लेखक हैं। गीता पर आपने बहुत लिखा है, गीता के तो आप विशेषज्ञ कहे जा सकते हैं। अंग्रेजी में आपकी Songs From The Soul तथा The Message Of The Gita प्रसिद्ध पुस्तकें हैं।

बापू

लेखक—

श्री घनश्यामदास विह्ला
भूमिका
श्री महादेव देसाई

सस्ता साहित्य मण्डल का
नवीन प्रकाशन

गान्धी जयन्ती की इस वर्ष
की अनूठी भेंट

अपने समय की एक मौलिक और
अनोखी पुस्तक

यह क्या है ? और इसमें क्या है ?

यह आप श्री महादेव देसाई से ही सुनिण—

“जाग्रत अध्ययन, अनुभव और समालोचना का यह एक सुन्दर फल है।”

‘इसमें लेखक ने एक एक छाटी-मोटी बात को लेकर गांधीजी की दखने का प्रयत्न किया है।’

‘गांधीजी की आत्म कथा तो हम सब पढ़ चुके पर उसके कुछ भागों पर श्री घनश्यामदासजी ने जसा आप्य किया है वैसा हममें से शायद ही कोई करता है।’

“सारी पुस्तक बिरलाजी की तलस्पर्शी परीक्षण शक्ति का सुन्दर नमूना है।’

‘औरों को भी इसका पठन पाठन विद्युद्भिक्कर और उन्नतिकर मालूम होगा।’

पुस्तक में ग्यारह चुने हुए और लगभग अत्रकाणित और एतिहासिक महत्व के चित्र हैं। दो सुन्दर पेसिल स्केच हैं। पुस्तक के तीन संस्करण हैं। २५० पृष्ठ की सुन्दर सा संस्करण का दाम ॥१॥ और बड़िया सुनहरी जिल्द का १॥ तथा हाथ के कागज पर छपी और खादी की जिल्द का २॥

पुस्तक जैसी महत्वपूर्ण है उसे देखने यह हार्थों हाथ विक्रेताली है

अतः अपने लिए सबसे पहले पुस्तकें मंगालें

पुस्तक ‘मण्डल’ की सब शाखाओं एजेंसियों तथा पीछे लिखे सब प्दादी भण्डारों पर मिलेगी।

का सम्पूर्ण साहित्य

बनने पर पौने मूल्य में]

पुस्तके अप्राप्य है)

सागमान का पॉलिश किया हुआ सुन्दर शेल्फ मेंट में]

नवजीवन माला

- १ गीतबोध ७ २ मंगलप्रभात ७
- ३ अनासक्तियोग ८ ४ सर्वोदय ७
- ५ नवयुवका से दो बाल ७ ६ हिन्दुध्वराज ८
- ७ छूतछात की माया ७ ८ किसान का सवाल ८
- ९ ग्रामसेवा ८ १० खादी गादी की लड़ाई ८
- ११ मधुमक्खी पालन ८ १२ गावों का आर्थिक सवाल ८
- १३ राष्ट्रीय गायन ८ १४ खादी का महत्त्व ८
- १५ जब अंग्रेज नहीं आय थे ८

सामयिक साहित्य माला

- १ कांग्रेस का इतिहास १९३५ ३९ १७
- २ दुनिया का रंगमंच ८ ३ हम कहा ह ? ८
- ४ युद्ध सकट और भारत ८ ५ सत्याग्रह क्या, कब, कैसे ? ८
- ६ राष्ट्रीय पचायत ८

बाल साहित्य माला

- १ सीख की कहानियाँ ८ २ कथा कहानी—१८
- ३ शिवाजी चरित्र ८ ४ देश प्रेम की कहानियाँ ८
- ५ सीख की कहानियाँ—२ ८

विविध पुस्तकें

- १ पण्डित मातीलाल नेहरू ८ २ जवाहर लाल नेहरू ८
- सप्तसरिता (काका कालेलकर) ८

सोल एजेन्सी की पुस्तकें

- १ लोपामुद्रा ८ २ रोटी का राग ८
- ३ चारा दाना ८ ४ फास की राज्य क्रांति १८
- ५ गांधीवाद की रूपरेखा ८ ६ सन् १९४० ८
- ७ मेरा देश ८ ८ पिता के पत्र पुत्री के नाम ८
- ९ आर्थिक संगठन ८ १० याग के चमत्कार ८
- ११ रूपांतर ८ १२ पौराणिक कथाएँ १८
- १३ अनोखा बलिदान ८

‘मण्डल’ की ये पुस्तकें कहाँ मिलती हैं ?

निम्न स्थानों पर ‘मण्डल’ की पुस्तकें स्याई ग्राहकों को पौने मूल्य में मिला करंगी ।

समुक्तप्रांत—सस्ता साहित्य मण्डल, लखनऊ साहित्यनिकेतन, कानपुर, श्री गांधी आश्रम खादी भण्डार मुरादाबाद, इलाहाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, फैजाबाद, मथुरा, बरेली, देहरादून, फैजाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर, डिवाई, फल्गुवाबाद, बानपुर, लखनऊ, आगरा, अकबरपुर ।

बिहार—चर्चासभ खादी भण्डार हाजीपुर, राँची, मधुबनी, बलिया, हजारीबाग, हरियासराय, मुजफ्फरपुर गया, सीतामढ़ी, पटना, डाल्टन गंज, धनुसराय, मोतीहारी, भागलपुर ।

मध्यप्रांत—महाराष्ट्र चर्चा सभ खादी भण्डार नागपुर (सीतामढ़ी) गान्धिया, जयपुर, रायपुर खण्डवा ।

राजपूताना मध्यभारत—सस्ता साहित्य मण्डल इंदौर, राजस्थान चर्चा सभ खादी भण्डार अजमेर, जयपुर जोधपुर बीकानेर, उदयपुर, मन्डवीर गान्धिया, इन्दौर मुकुन्दगढ़, नवलपरासी ।

पंजाब—गांधी खादी भण्डार लाहौर, भिवानी आनंदपुर ।

बिल्ली—सस्ता साहित्य मण्डल, बजाट सर्वम नई दिल्ली, तथा दरिया बला, श्री गांधी आश्रम ।

कलकत्ता—गुड खादी भण्डार, हरिसन रोड ।

‘ज्वलित साहित्य’ के फलकों को गांधी साहित्य : रिआयती मूल्य में

पिछले अक्टू में ‘गांधी अभिनन्दन-ग्रन्थ’ को पौन मूल्य में देने की सूचना दी थी पर बाद में हमने सम्पूर्ण ‘गांधी साहित्य’ रिआयती मूल्य में देने का निश्चय किया है। यह इस प्रकार है —

गांधी-साहित्य (१) — ३॥ में		रिआयती मूल्य	
आत्म-कथा (१० पृष्ठ)	१॥	आत्म-कथा	१॥
द्वितीय अहिंसा का सत्याग्रह	१॥	सत्याग्रह क्या वह है—	१॥
अहिंसा की उद्देश्यता	१॥	गान्धी-साहित्य (२) — ३॥ में	१॥
अहिंसानिवाह	१॥	गान्धीवादी समाजवाद	१॥
गान्धीयों	१॥	गान्धी विचार-माला	१॥
संगठनप्रधान	१॥	गान्धीवाद की व्याख्या	१॥
हमारा कर्म	१॥	इंग्लैंड में महात्माजी	१॥
स्वदेशी और सामाजिक	१॥	गान्धी अभिनन्दन-ग्रन्थ	१॥
सत्याग्रह	१॥		१॥

रिआयती मूल्य में चाहनेवालों को यह रूपन काटकर भेजना होगा

मैं जा० भा० का निम्नलिखित पत्रक हूँ। मुझे गान्धी-साहित्य म० १॥ में पढ़ना पोगा जोदकर (बी० पी०) भेजा है। मैं (बी० पी०) मुझ लूँगा। सराफा यह है—

नाम पता _____

पता _____

पेस _____ जिला _____ राज्य _____

मिनने का पता-सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

दस्तावेज का अमेरिकी पत्र पत्रिका का पता
संख्या — दिल्ली • संपादन : • इन्फो

संपादन — साहित्य विभाग संपादन पत्र

जीवन-साहित्य

असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माऽमृत गमय ।

अक्टूबर १९८०

नई दिल्ली

सम्पादन

हरिभाऊ उपाध्याय

वर्ष पहला

अंक तीसरा

आरती

देव, अगणित नर तुम्हारी कर रह है आरती ।

आम मण्डप यह तुम्हारा दीप-दीपित है,

निम्न-आँगन, स्वयं-जीवन-गीत-गुजित है,

प्रवृत्ति प्राण-प्रदीप में भर खेद, तू ल सँगारती ।

×

×

×

परउधर ?—‘निम्फोट’, ‘नगमहार’, ‘कालाहल’ ।

दह स्तम्भित, हाय कम्पित, धाम भी चञ्चल !

पड़ रही हस्त घोष में हा । मन्द मानव-भागता !

इस प्रलय में देव, क्या उम्क जाय मगन आरती ?

सुधीन्द्र

लेखक या जनता ?

गुप्त मित्रा का आप्रवृत्त है कि 'जीवन साहित्य' में मोल्लिख लग रही है। प्रपञ्च में कुछ अनुवादों का संग्रह हमारा एक मित्र तो बहुत निर्गुण है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की काफी की, 'गाम' ही का प्रनिष्ठित हिन्दी लेखन बन रहा, जिनसे हमने एक भजन का मित्र बनने की नहीं एक दा से अधिक साहित्यिकानि भी न की है। गाम ही उन भावों में भी है। मोल्लिख लगता था न होता वह की एक बनी बगैर है, मोल्लिख लग लिखकर भजन का साहित्य बन गया, परन्तु कुछ बचपन की छात्र, जिसका प्रनि हम बहुत बुरा है, किन्तु 'मोल्लिख' के भजन की बुरा नहीं की। सम्भव है, 'जीवन-साहित्य' उन्हें अपने मुनाम के योग्य न जैसा ही बन है, बुराचार पात्र ही लिखता है, सम्भव है, समयाभाव या और बार्ड कलियाई रही है। सम्भव है जीवन-साहित्य का रंग-रस दगकर लग भजन का विचार किया हो। जा हा में यह तो स्पष्ट है ही गुना है कि मोल्लिख लग जा तो मिलेन, अथवा दिये जायें पर मन में यह सारा उदा है कि हम जनता की अकृष्ट भाषा अच्छे विचार और अकृष्ट संस्कार दन का आप्रवृत्त रहें या मोल्लिख दन का ? यदि किसी कारण से मोल्लिख लग न मिले, तो क्या दूसरी भाषा का विचार है और महापुरुष का साहित्य या विचार हम अपनी जनता की, आवाज के रूप में, न दें ?

‘गाह्य एक तरह से गिण्य का मणायक है। गिण्य का काम है मन में उँके और बर्तन जाव करता, अच्छ विचार और भाव की वृद्धि करता और पवित्र सरकार का पावन करता। गाह्य ध्यान लेगा, पवित्राओ, ब्रमायार्ताओ और प्रथा। उारा इसी काम को करता है। वह दुःख दुःखील, जे दावता, पीता न अनुवाद गंगा की सब भाषाओ में गया है ? तमार नाम ब्रह्म हानो गाह्य या लक्ष्मण ? यदि मौलिक बीज का ही आपह रक्ता जाव, तो गमय है मग दुःख गमय और विचारनों को प्राप्ताइन मिले। दूसरा न प्राप्ताइन स लिखोमा गमय और हाथ का विचारक दूसरी ही श्रेणी म हाव, पटली श्रेणी म मही और गाह्य का मिर उँवा कर दावे ह पटली श्रेणी का ही, जा रज्य प्रस्था न लिखने और सामन ह। व न पुरखन की गह दे व म उमर लिख श्रेण।

हिंदी भाषिदा में इस समय तो युग एक ही एक विचारक और विज्ञान मान्य हो रहे हैं, जो स्वयं भी न मानने और लिखने हैं। वे हैं महर्षि कश्चित् भगवान्दास। अगर हमारे दुर्भाग्य है तो कि वे हिंदी में बहुत कम लिखते हैं।

[illegible]

तो लोग भी है श्री इतर उतर की सुनवाई या लोगों के अग्रज और अग्रज के अग्रज
जिसे है। उक्त लोगों की भाषा हमरी भाषाओं के भीतर आने की जोर दिवाली की सुन
वासी अग्रज का कह देना का अधिक सामग्री है। हाँ ?

हमारे समाज का उद्देश्य । विद्या के मूल्य की विचारणा करते हुए हमें यह कहना पड़ेगा कि विद्या के माध्यम से ही हम अपने समाज को सुधारा सकते हैं। विद्या के माध्यम से ही हम अपने समाज को सुधारा सकते हैं।

में दूसरा नहीं दिखाई देता। बाका क' सदृश प्रसन्न ज्ञान प्रसू लखनी परमात्मा ने किसे दी है ? महात्माजी और 'गुरुदेव' की बात में यहाँ नहीं करता। वे हमारे साहित्य, संस्कृति, ज्ञान, तप के श्रेष्ठ नमूना हैं। मैं जब कभी विनोबा, बाका या विशारलाल भाई के पास बैठता हूँ तो उपनिषद् कालीन ऋषियों के वातावरण में अपनेको पाया हूँ। यही अनुभव मुझ महर्षि भगवान्दास के नजदीक भी हुआ।

मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि जबतक जीवन की साधना नहीं की जायगी तबतक मैं न ही मूलिक लेखक बन सकूँगा न ही कवि। जीवन की साधना मृत्यु की साधना का दूसरा नाम है। सत्य ही विचारने, सत्य ही ग्रहण करने, सत्य ही लिखने, सत्य ही पर डट रहने और सत्य ही के प्रचार करने का नाम ही जीवन की साधना है। यही जीवन का तप है। जबतक मैं किसी का प्रसन्न करने के लिए, किसी के ओडर पर, पुरस्कार प्रशंसा की इच्छा से पढ़ते, सोचते और लिखत रहूँगा, तबतक मैं कदापि स्वतंत्र और मूलिक लेखक तथा विचारक की बोटी में नहीं आ सकूँगा। और जबतक हिन्दी में ऐसे लेखक बहुत संख्या में नहीं लिखने लग जाते, तबतक केवल 'मौलिक' लेखक का ही आपस में रत्न से हमारी गिनती

“ततस्य कूपोयमिति ब्रुवाणा क्षार जल कापुरुषा विवर्ति”

में होने लगे तो आश्चर्य नहीं।

हरिभाऊ उपाध्याय

खादी और अर्थशास्त्र

[बालूभाई मेहता]

जो अर्थशास्त्र व्यक्ति के अथवा राष्ट्र के नैतिक कल्याण का विधातक है, वह अनौपचारिक अथवा पापयुक्त 'आसुरी' अर्थशास्त्र है।

पश्चिमीय अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि 'बाजार में जो मस्ता और सुन्दर अथवा मुलायम माल हो वही लिया जाय।' इस सिद्धांत का अनुसरण कर कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि 'हम मोटी मोटी महँगी खादी क्यों खरीदें ? क्या अर्थशास्त्र की दृष्टि से खादी काम में लाना अयस्कार है ?

अर्थशास्त्र का धातु अर्थ है वह शास्त्र जो व्यक्ति के अर्थ—स्वाय—की ओर न देखकर राष्ट्र की सम्पत्ति बढ़ाता है। इसका आशय यह है कि व्यक्तिगत दृष्टि से एकाग्र वस्तु महँगी पड़ती हो, तो भी राष्ट्र के आत्यन्तिक कल्याण की दृष्टि से उस व्यक्ति के लिए उस वस्तु का

खरीदना एक पवित्र कर्तव्य होता है।

इसलिए, एकवारगी दखने से खादी व्यक्तिगत दृष्टि से महँगी प्रतीत होने पर भी वास्तविक अर्थात् नीतिमूलक अर्थशास्त्र की दृष्टि से उसमें राष्ट्र का कल्याण ही है। इसीलिए तो 'खादी' के सिवा अपने उद्धार का और कोई उपाय नहीं है। यह कहा जाता है कि खादी महँगी पड़ती है लेकिन अपने बाल बच्चा का पालन-पोषण करना सर्वांगी होने पर भी हम इसलिए उन्हें मार नहीं डालते। यह बात ठीक है कि अगर हम अपने बच्चा को मार डालें तो हम कम खर्च में अपना काम चला सकेंगे, लेकिन ऐसा करना हम अधम मानते हैं और इसलिए ऐसा करने नहीं हैं। 'तो तरह करोडा लोगों को अन्न-जल दानवाली खादी छोड़कर पदाधिक हम कम खर्च में काम चला सकें' लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है।

['सस्ता साहित्य मण्डल' से प्रकाशित होनेवाली 'खादी-जीवन्त' के]

सम्राट् मरुत

[रामनरेश त्रिपाठी]

चन्द्रवंश में वरधम नाम का एक राजा था। उसका पुत्र अवीक्षित बड़ा वीर और चरित्रवान था। एक बार विदिशा के राजा विशाल का ब्याह का स्वयवर था। अवीक्षित ने स्वयवर-सभा में पहुँचकर कन्या का हरण करना चाहा, पर सभा में उपस्थित राजाओं ने उसे धरकर पकड़ लिया और बाँध दिया। यह समाचार जब करधम को मिला, तब वह पुत्र का बचन-मुक्त करने के लिए विदिशा गया। वह स्वयं एक अच्छा योद्धा था। उसने स्वयवर में उपस्थित समस्त राजाओं को परास्त करके पुत्र को बचन-मुक्त किया।

राजा विशाल ने अपनी कन्या का विवाह अवीक्षित से करने की इच्छा प्रकट की। इसपर अवीक्षित ने कहा—मेरे मन में सभा में पराजित होने का दुःख है। एसी दशा में मैं विवाह नहीं करूँगा। राजा विशाल ने अपनी कन्या को दूसरा बर चुन लेने के लिए आदेश किया। पर कन्या ने कहा—मैं राजकुमार अवीक्षित के बिना और किसीके साथ विवाह नहीं करूँगी। यशस्विताली होने के साथ उरुन पुरषो का हृदय भी रखते हैं।

पिता को विवश और अवीक्षित को राजी बनाने में असमर्थ देखकर कन्या ने कहा—हे पिता! जिन मन मन में वरण किया है, वह यदि पाणि ग्रहण के लिए तयार नहीं है तो मैं जन्म में उसका सिवा मेरा दूसरा कोई पति नहीं हो सकता। मुझ का तप करने की आज्ञा दीजिए।

राजा विशाल बाईं उत्तर नहीं दे सका और कन्या पिता का प्रणाम करके तप करने के लिए वन में चली गई।

तपस्या से उसका शरीर दिनोदिन दीप्तिमान लगा। चारों ओर उसने श्रार तप की चर्चा होने लगी। दक्षताओं ने भी सुना। उन्होंने कन्या के पास अपना दान भेजा। दान आकर उस दक्षताओं का यह सम्मान दिया कि राजकुमारी।

मनुष्य का यह शरीर दुर्लभ है। तुम इसमें त्यागो। तुम्हारे इस शरीर में एक चक्रवर्ती बन होगा, जो क्षत्रियों पर विजय प्राप्त करके समस्त पृथ्वीमंडल पर राज्य करेगा।

कन्या ने पूछा—स्वामी के बिना मुझे क्या पुत्र कैसे प्राप्त होगा? मैं तो अवीक्षित के बिना और किसीके विवाह करूँगी नहीं, मैं उनका बहुत अनुनय विनय की मरे और उनका पिता न भी उन्हें आगवार समझाया-बुझाया, पर य किसी तरह राजी नहीं हुए।

देवदूत ने कहा—मैं केवल इतना ही कहना आया हूँ कि इस शरीर की रक्षा करना, आप हत्या का पाप अपने ऊपर न चढ़ाना। इस शरीर से अवश्य एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होगा।

दूत संदेशा सुनाकर चला गया। राजकुमारों वहाँ असमयसे पड़ी कि उसे क्या करना चाहिए।

उधर तो वन में उबल घटना घट रही थी, इधर अवीक्षित की माता ने पुत्र का मुलाकात कहा कि मैं एक अनुष्ठान करना चाहती हूँ, तुम मेरी सहायता करना।

अवीक्षित ने कहा—माता! धन मेरे पिता का है, उसपर मेरा कुछ अधिकार नहीं है यह शरीर तुम्हारा है, जो मेरा अधिकार में है। इससे जो सवा हो सके, मैं करने का तयार हूँ।

अवीक्षित का यह उत्तर करधम ने सुना तो वह उनका पात गया और बोला—बेटा! मैं तुमसे कुछ माँगना आया हूँ।

अवीक्षित ने हाथ आँकुर कहा—पिता! यह मौन-मौ वस्तु है जो मैं नहीं दे सकता? आप गंभीर छोटकर आता हूँ।

राजा करधम ने कहा—मैं अपनी माँ में अपने पुत्र का मरना देखना चाहता हूँ। मेरा मनोरथ पूरा करो।

अवीक्षित ने नम्रतापूर्वक कहा—पिता! मैं अपना एकमात्र पुत्र हूँ, अभी तक प्रसन्न हूँ।

म अविवाहित हूँ, तब आपका मनोरथ कैसे पूरा होगा ?

राजा करघम ने कहा—तुमने मुझे वचन दिया है। अपनी प्रतिभा पर दृढ़ बना और विवाह करके मेरा मनोरथ पूरा करो।

अवीक्षित राजी हो गया।

एक दिन वह शिकार खेलने को निकला। नगर से बहुत दूर घने वन में जाकर उसने किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी और वह शब्द के सहारे उसके निकट पहुँचा। उसने पूछा—तुम कौन हो ? और क्यों रोती हो ? स्त्री ने कहा—मैं महाराज करघम के पुत्र तेजस्वी अवीक्षित की माया हूँ। मुझ एक राक्षस यहाँ उठा लाया है।

पहले ही अवीक्षित को सन्देह हुआ कि यह कोई मायाविनी हो और मुझे छलना चाहती हो। पर तुरन्त विचार किया कि कोई हो मैं पुरुष होकर एक स्त्री को दुख में पड़ी हुई छोड़कर कैसे जा सकता हूँ ? उसने खोज की तो उसे पात हुआ कि दनु के पुत्र दडकेन अमुर ने उस का अपहरण किया है। उसने दृढकेन से धीरे युद्ध करके उसे मार डाला।

इसके बाद तुल्य नाम का गंधर्व अपने महचरा के साथ वहाँ पहुँचा और उसने अवीक्षित से कहा—यह मेरी कन्या मालिनी है। अगस्त्य मुनि के शाप से यह राजा विशाल की कन्या होकर जमी है, तुम इसका पाणिग्रहण करो। इसके गम से एक चक्रवर्ती पुत्र होगा।

अवीक्षित ने उस कन्या से विवाह कर लिया। कुछ दिनों के उपरान्त उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बालक का नाम मरुत रक्का गया।

राजा करघम ने एक दिन अवीक्षित से कहा—पुत्र ! मैं अब बहुत बूढ़ हो गया। तुम राज-पाट संभालो। अब मैं यत्र जाऊँगा। अवीक्षित ने कहा—पिताजी ! आज तक मेरे मन में स्वयंवर-सभा में पराजित होने की लज्जा नहीं गई है अतएव मैं राजा होना नहीं चाहता। मन की इच्छा के लिए मैं स्वयं यत्र मैं जाऊँ तब करने का विचार कर रहा हूँ। आप किसी अन्य की

राज्य सौंप दें।

राजा करघम ने कहा—पिता-पुत्र मैं क्या अन्तर है ? मैंने ही तो तुम्हारा बचन खोला था।

इसपर पुत्र ने कहा—किसी भी अन्य की सहायता से बधन-मुक्त होने में मैं बहुत लज्जा अनुभव कर रहा हूँ। मुझमें पीरूप होता तो मैं स्वयं बधन-मुक्त हो जाता। पीरूप के बिना राज्य शासन कैसे चलेगा ? इतनी आयु होने पर भी मैं पिता के उपार्जित धन का उपभोग करता हूँ, मुझे धिक्कार है।

जब बहुत समझाने पर भी अवीक्षित राज्य लेने पर राजी न हुए तब राजा करघम और अवीक्षित दोनों 'मरुत' को राज्य सौंपकर वन का चले गये।

मरुत बड़ा प्रतापी राजा हुआ। वह प्रजा का पुत्रवत् पालन करता था। उसने कई यज्ञ किये और देवराज तक को परास्त किया।

उसके पितामह राजा करघम और आश्रम में रहकर तपस्या करते थे। वहाँ नागा ने बड़ा उत्पात मचा रक्खा था। एक दिन मरुत की पितामही ने एक तपस्वी द्वारा उसके पास यह सन्देश भजा—तुम्हारे पितामह और पूज्या के समय में अनोखा अत्याचार तुम्हारे शासन काल में हो रहा है। जान पड़ता है कि तुम्हें अपने वृत्तव्य का ध्यान नहीं रह गया है। तुम विषय वामना के बशीभूत होकर इन्द्रिया के क्षणिक सुख में ऐसे लिप्त हो गये हो कि प्रजा के सुख-दुख का तुम्हें पता ही नहीं है। पाताल से आकर नागा ने बड़ा उत्पात मचा रक्खा है। वे जलागणों में मल-मूत्र त्यागकर उस आदर देते हैं, यत्र मैं अस्थि आदि डालकर उस आदर कर देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सात ऋषि कुमांग का मार भी डाला है। ऋषि-गण उन्हें दण्ड देने में समर्थ हैं पर ऐसा होने में राजा की गौरव को क्षति पहुँचती है। तुम सावधान रहो।

अग्राट् मरुत त्रास से घबराए। उन्होंने धनुष उठाया और मीध और आश्रम में जाकर माना ऋषि कुमारा को मरा हुआ देखा। राजा

ने नागा के पास संदेश भेजा कि मैं तुमका ऐसा
दूता दूंगा कि तुम्हारी पीढ़ी-दर-पीढ़ी को याद
रहेगा।

मरुत ने सम्बतके अस्त्र से नागों का सहार
करना प्रारम्भ किया। नाग लोग बहुत भयभीत
हुए। वे मरुत की माता मालिनी की शरण में
गये, जा तपस्वी अवीक्षित के साथ धन में रहती
थी। मालिनी ने अवीक्षित से नागों की रक्षा के
लिए कहा। सब समाचार सुनकर अवीक्षित ने
कहा—नागा का अत्याचार असह्य है। मरुत
का क्रोध सहज में शांत नहीं होगा।

अब नाग लोग अवीक्षित की शरण में पहुँचे
और शरणागत होकर प्राण-रक्षा के लिए बार-बार
विनय करने लगे। अवीक्षित ने मालिनी से
कहा—बल्याणी, तुम्हारे और नागों के अनुरोध
में मरुत के पास जाता हूँ। क्षत्रिय के लिए
यह शोभा की बात नहीं है कि वह शरणार्थी को
त्रिमुख लौटन दे।

अवीक्षित ने मरुत के पास जाकर कहा—
पुत्र! क्रोध के बशीभूत न हो और इन
नागा का अपराध क्षमा करो। मरुत ने
पिता का प्रणाम करके कहा—आप मुझे मेरे
वत्तव्य से च्युत न करें। इन नागों ने असह्य
अपराध किया है। इन्होंने मेरे शासनकाल में
सब निरपराध श्रद्धिपुत्रों का मार डाला है।
इन्होंने कितने ही जलाशय नष्ट कर डाले, यज्ञ
विध्वंस किये और मेरी प्रजा को कष्ट पहुँचाया
है। इसीमें मैं उनके वध के लिए उद्यत हुआ हूँ।

अवीक्षित ने कहा—यह सच है कि इन्होंने
गुस्तर अपराध किया है पर ये बाकी दण्ड पा
चुके, अब इन्हें क्षमा करो। मरुत ने कहा—
राज्य का शासन मेरे हाथ में गीपते समय पितामह
ने और आपने भी मुझे आश्रय दिया था कि मैं
समाश्रित राजधर्म का पालन सावधानी के साथ
करूँ। यदि मैं इन अपराधियों को दण्ड नहीं देता
हूँ, तो मेरा धर्म नष्ट होता है और मैं नरक का
अधिकारी बनता हूँ। अतएव मेरा निवेदन है कि
आप मुझे धर्म-पालन में विरत न करें।

अवीक्षित ने तीसरी बार कहा—इन नागों
ने मेरी शरण ली है। शरणागत की रक्षा करना
क्षत्रिय का धर्म है, तुम मुझ पर दया करोगे और
अब अस्त्र चलाना बन्द करो।

मरुत ने कहा—दुष्टों का दमन करना और
क्षिप्तों का पालन करना राजा का धर्म है। अब
तक मैं राजा हूँ, तब तक मैं राज-धर्म का पालन
दृढ़तापूर्वक करूँगा।

इस पर क्रुद्ध होकर, शरणागत की रक्षा के
लिए, अवीक्षित ने कालास्त्र उठा कर कहा—
मने कई बार कहा, पर तुमने मेरी उपेक्षा की।
तुम्हीं अस्त्र चलाना नहीं जानते, मैं भी
जानता हूँ। तुम पिता का कहना नहीं मानते,
तुमको रज्जा आनी चाहिए।

मरुत ने कहा—मने संवत्तव अस्त्र तुम्हें
और अत्याचारियों का वध करने के लिए उद्योग
है, आपके लिए नहीं। मैं आपका पुत्र हूँ, और
तब मैं आपकी आज्ञा का पालन करता था
रहा हूँ। आपने आज्ञा दी थी कि प्रजा का पुत्र
वत् पालन करना। फिर आप मेरे साथ अन्याय
कर रहे हैं ?

अवीक्षित ने कहा—मैं भी शरणागत की
रक्षा करके अपना वत्तव्य पालन करूँगा। या
तो तुम अस्त्र से मुझे मारकर इन नागों का
सहारा करो, या मैं तुम्हें मारकर इनकी रक्षा
करूँ। वत्तव्य-पालन का लक्ष्य दोनों तरफ़ है।

इस पर मरुत ने दृढ़तापूर्वक कहा—अब
तब मैं राजा हूँ, तब तक प्रजापालन मेरा वत्तव्य
है। प्रजापालन में राजा की गुरु, पिता, मित्र,
धन्युवाचक कोई भी हो, जा विष्णु उग्रस्विय
करे, उसका वध करना चाहिए। आप मुझे
राज्य-च्युत करके राज्य-शामन अपने हाथ में
ले लीजिए, तब मैं पुत्र की हैसियत में आपकी रक्षा
एवं आज्ञा का पालन करूँगा, अन्यथा नहीं।

दोनों अस्त्र लेकर मरने-मार्ने की तैयारी
ही गये। श्रद्धिपुत्रों की मगर लगी, वे दौड़
कर आये। उन्होंने मरुत से कहा—पिता पर
अस्त्र चलाना धर्म नहीं।

मरुत ने कहा—दुष्टों का दमन करना और शिष्टों का पालन करना मेरा धर्म है। मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा।

ऋषि-मुनि अवीक्षित के पास पहुँचे और उससे बोले—तुम्हारा यह पुत्र भारत के राज वंश का रत्न है, इस पर तुम अस्त्र न उठाओ।

अवीक्षित ने कहा—शरणागत की रक्षा सन्निध का धर्म है। मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा।

इस पर ऋषिया ने कहा—अगर नाग लोग ऋषि-कुमारों को जीवित कर दें, तो तुम दोनों का धर्म रह जायगा।

उसी समय अवीक्षित की माता वीरा वहाँ आ उपस्थित हुई। उसने कहा—मेरे ही उल्लाहने से मरुत नागों के नाश के लिए उद्यत हुआ है। यदि नाग लोग ऋषि-कुमारों को जीवित कर दें तो शरणागत नागों की रक्षा हो सकती है।

नागों ने दिव्य ओषधियों के प्रयोग से ऋषि कुमारों को जीवित कर दिया।

मरुत पिता के चरणों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़ कर बोला—पिताजी! मेरा अपराध

क्षमा कीजिएगा। मैंने आपकी ही आज्ञा का पालन किया था।

पिता ने पुत्र को छाती से लगा कर अनिवचनीय सुख अनुभव किया और उसे आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को प्रस्थान किया।

ऋषि-मुनि पिता-पुत्र का यह सम्मिलन देख कर आनन्दित हुए और दोनों को आशीर्वाद देकर अपने-अपने आश्रम को चले गये।

मगधाद् मरुत ने बड़ी आयु तक 'यामपूवक' प्रजा का पालन किया और धार्मिक जीवन व्यतीत किया। मरुत के सात रानियाँ और अठारह पुत्र थे। पाँच रानियों के नाम ये हैं

१—विदभराज की कन्या प्रभावनी,

२—सुवीर की कन्या सौवीरा,

३—कैकय की कन्या सैरिध्री,

४—मिथु की कन्या वसुमती,

५—वेदि की कन्या सुसोमना।

जिनको यह कथा विस्तारपूर्वक जाननी हो, वे माकडेय पुराण से इसे प्राप्त कर सकते हैं। भागवत में भी इसका उल्लेख है।

क्रय-विक्रय का आदर्श

[दयाशंकर दुबे]

"देखो मोहन, वह वृद्ध आदमी जो धीरे धीरे दहलता हुआ जा रहा है, जानते हो, कौन है? मैं सेठ रामधन हूँ। अब इनकी अवस्था सत्तर बय से ऊपर है। लेकिन अब ये चीन्हा बय के थे, तो भगलपुर से धानपुर भाग आये थे। कहते हैं, उस समय इनके पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी। साथ में केवल एक लोटा डोर था। आड़ने और बिछाने तथा के लिए इनके पास पाम पड़ न थे।

माहन ने आश्चर्य में कहा—अच्छा।

चाचा—और आज ये हमारे नगर के गौरव हैं।

मोहन—किंतु यह तो केवल आर्थिक दृष्टि

से उन्नति करने की बात हुई।

चाचा—पर आर्थिक दृष्टि में उन्नति करना कोई मामूली बात नहीं है। जो व्यक्ति अपनी ईमानदारी, मेहनत और असाधारण प्रतिभा की बदौलत इतनी उन्नति कर सकता है, अवश्य ही वह हमारी प्रशंसा का पात्र है।

माहन—अच्छा तो बतलाइए। मैं अब बीच में नहीं बोलूंगा।

चाचा—सबसे पहले इन्होंने एक हलवाई की दूकान पर बड़ाई आदि बतन मलन का काम किया। कुछ दिनों बाद इन्हें हलवाई की दूकान छोड़कर एक नये दूकानदार के यहाँ नीबरी मिल गई। उनसे १० मासिक बतन मिलने लगा।

यह दूकान किसी एक चीज की नहीं बल्कि बहुतरी चीजों की थी। एक शब्द में कहें, ता यहना होगा कि उसके दूकानदार जनरल मनेष्ट थे।

किंतु रामधन का अवतार था यह जीवन ऐसा था जिसमें हम अपने परा खड़ा होने योग्य बनने का पहला कदम कर सकते हैं। इस दशा में रामधन न केवल तीन वष नीकरी की। अब उसके पास लगभग दो सौ रुपये हो गये थे। गत दिन वह यह सोचा करता था कि क्या कभी कोई ऐसा दिन भी होगा, जब इसी तरह की एक दूकान उसकी भी होगी। काम करते-करते वह इसी तरह के स्वप्न देखा करता।

रामधन सेवा के काम में बड़ा निपुण था। दूकान पर उसके सुपुत्र जो कुछ काम था, उसे तो वह पूरा करता ही था। साथ ही दूकानदार लाला जगतनारायण के घर पर अक्सर चला जाता और जगतबाबू के घर के अंदर जाकर गृहस्थी सम्बन्धी आवश्यक सामान भी ले जाता। इसका फल यह हुआ कि धीरे-धीरे वह लालाजी के परिवार का एक विश्वासपात्र नीकर हो गया।

इसी तरह दो मास और बीत गये। अब रामधन की वेतन में १२५ मिलते थे। ७ महीने की अवधि वह अब उससे बराबर कर ही रहा था। इस तरह कुल मिलाकर अब उसके पास लगभग पाँच सौ रुपये हो गये थे, जो संविग बचत उसी नाम से जमा थे।

उही दिनी जगतबाबू का एक मकान बना रहा था और उस मकान में उनका सारा रुपया लग चुका था। जाड़े के दिन थे, माल मरीज बगीच चुन गया था और नया माल मँगाने के लिए अब उनके पास और रुपय नहीं रह गये थे। गत विचार में बैठे-बैठे वे इतने उत्साह थे कि चित्ता भाव उनकी मुद्रा न स्पष्ट क्षमता था। दूकान बढ़ाकर जब वे घर चलने लगे, तो जगतबाबू ने कहा—कुछ रुपये की जरूरत आ पड़ी है। दूकान में माल इस तरह कम है कि

अगर एक हजार रुपये का और इन्वेंट्री न हुआ, तो दूकान उठा दनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, यही सावधानी है। चाहें तो मकान का आधार पर कुछ मिल सकता है। पर यह बात कि कितनी वेदज्जती की कि मकान पूरा बन भा न पाये और उसे गिरवी रखने की नीव न जाय। घर में जेवर मुश्किल से दो हजार का होगा। धीरे-धीरे उसे उतरवाता हूँ तो भी घर की शांति भंग होती है। क्या कहें, क्या न कहें, कुछ समय में नहीं आता, रामधन। एसा बात पड़ता है, यह मकान मुझे सा जायगा।

रामधन से अब और सहन न हुआ। हाट से वह बाल उठा—आपकी पूरी सेवा के लिये तो मैं अभी नहीं हुआ, लेकिन पाँच सौ रुपये तो जमा कर ही लिये हैं। आप चाहें तो बस ही निकाल लें।

जगतबाबू इस बात को सुनकर उछल पड़ा। बोल—अच्छी बात है। रुपये तुम बल उठा ला। रह गये पाँच सौ सो इतने का प्रबंध मैं किसी तरह कर लूँगा।

दूसरे दिन रामधन ने ५०० निकालकर जगतबाबू के हाथ पर रख दिये। उधर जगतबाबू ने पाँच सौ रुपये बचत कर लिये। इस तरह उस समय की उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई।

धीरे-धीरे साल का अखीर आया और हानि लाभ का चिट्ठा बनना लगा। वष के अन्त में जब खाना नया बनाया गया और वही का पूजन हुआ तो जगतबाबू ने रामधन से कहा—इस साल जितना लाभ हुआ उतना अभी नहीं हुआ था। सो इस साल की जो आमदनी हुई है उससे तुम्हारे एक आने हिस्से की रकम दा भी के लभ भग होती है। पाँच सौ मुम्हारी जा पूँजी है, पर इसमें गण्य हैं। कुल मिलाकर ७०० हान है। ये रुपये या तो तुम मुझसे बल ल लो, या दूकान के हिस्से के रूप में जमा रखो।

उस दिन से रामधन जगतबाबू की दूकान पर एक आने का हिस्सेदार हो गया। तब से रामधन की उन्नति का यह इतिहास तो अभी

प्रारम्भ का ही है। जगतबाबू एक दिन इस असार ससार को छाड़कर चलते बने। और तब रह गये उनके वे बच्चे, जो अभी पढ़ ही रहे थे। कुछ आबारा दोस्ता ने उनके कान भर दिये। और उनका फल यह हुआ कि रामधन को उसका हिस्सा देकर उन्होंने उसे दूकान से अलग कर दिया।

तब रामधन ने अलग दूकान कर ली। उसके बाद उसकी दूकानदारी जो बराबर उन्नति करती गई, उसका भी एक रहस्य था।

मोहन—वह क्या ?

चाचा—वात यह है कि उसने वभी भी अपने ग्राहकों को ठगने का प्रयत्न नहीं किया। ईमानदारी से काम करना ही उसकी सफलता की कुजी थी। कभी-कभी वस्तुओं के दाम अनापशान्त बढ़ जाया करते हैं। दूकानदारों को यह मौका रहता है कि वे चाहें तो समय के अनुसार कुछ अधिक रूपया लाभ रूप में पदा कर लें, और चाहें अपनी दूकान की साख और भी अधिक बैठा लें।

मोहन—लेकिन जब वस्तुओं का दाम बढ़ गया हो, तब उन बड़ी हुई कीमतों पर माल न बचना भी कोई बुद्धिमानी तो है नहीं।

चाचा—वात यह है कि वस्तुओं का मूल्य बढ़ जान पर भी जो दूकानदार उनका अधिक मूल्य नहीं बढ़ाता थोड़ा ही लाभ लेकर मन्तोप कर लेता है, उसके ग्राहकों की सख्या अधिक बढ़ जाती है। और दूकानदारी का यह एक नियम-सा है कि जो ग्राहक एक बार जम जाते हैं, वे बिना विशेष कारण के जल्दी नहीं उखड़ते। रामधन ने ऐसा ही किया। एक तो उसने अथ दूकानदारी की अपेक्षा वस्तुओं का मूल्य अधिक नहीं बढ़ाया, दूसरे बड़ी हुई कीमतों में होनेवाले लाभ की रकम का विशेष कोप के रूप में जमा रक्खा। उसकी दूकान इस बात के लिए भी प्रसिद्ध थी कि एक तो उसमें माल विस्तृत और नया मिलता था दूसरे भाव-साध करने की आवश्यकता नहीं

पड़ती थी, सब वस्तुओं का दाम निश्चित था। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बच्चा ही हो, चला जाय दामों में कोई अन्तर न होगा। परिणाम यह हुआ कि कुछ वर्षों के बाद जब वस्तुओं का मूल्य बराबर घटने लगा, तब उसके अथ साथी व्यवसायी तो धाटों में आकर समाप्त हो गये, किन्तु रामधन के व्यवसाय पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।

मोहन—अच्छा, ठाक है। किन्तु यह प्रयोग उसे सूझा किस तरह ?

चाचा—वात यह है कि रामधन अब इतना समझ हो गया था कि अथशास्त्र की बारीक बातों के सम को समझ सकता था। उसका अध्ययन बराबर जारी था। एक बार उसने किसी अथशास्त्री से बातलाप में त्रय विप्रय के आदर्श के सम्बन्ध में बहुतरी बातें जान ली थी। अबसर आन पर उसने उनका प्रयोग किया और उसे सफलता मिली। और इसी तरह ये रामधन उन्नति करते करते आज दिन एसी ऊँची हैसियत को पहुँच गये हैं।

मोहन—ता त्रय विप्रय का आदर्श आप यही मानते हैं न कि लाभ थोड़ा लिया जाय, ताकि विप्रय का परिमाण बढ़ता रहे ? वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाने पर लाभ के एक अंग को विशेष कोप के रूप में मचित रक्खा जाय, जो उम समय काम आये, जब वस्तुओं का मूल्य घट रहा हो। वस्तुयें विस्तृत और नई दी जायें और सबके लिए दाम एक हो।

चाचा—हाँ वन, सार रूप में तो यही है।

चाचा भतीज ये बातें बरते हुए जिस समय घूमकर लौट रहे थे उसी समय रामधन भी उपर से जा गिये।

मोहन साधने लगा—मनुष्य मूल मरा हीरा है। कौन जानता था कि एक अनाथ बालक एक दिन इतना बड़ा आत्मी बन जायगा।

मेरी प्यारी किताब

[बाका कालेलकर]

कोई भी शस्त्र सत्ता के लिये किसी अंध विनाश को अपनी प्यारी किताब ठहरा सके, यह मैं मानता ही नहीं, और जिसके भाग्य में अनेक भाषाओं की आजादी आगयी हो, वह तो मैं भी न कह सकेगा कि यही अंध मेरी प्यारी किताब है।

'रिब्यू आफ रिब्यूज' के पहले संपादक स्टैड साहब ने अंध द्वार अंगलण्ड के बड़े-बड़े लोगों से यह सवाल किया कि आपके जीवन पर किम किताब ने अधिक से अधिक असर डाला है? साथ ही अमृतपुर सम्पादक ने अंध दस्त भी रख दी, कि अपना उत्तर अंध बाठ पर ही लिख भेजिएगा। अगर फुदरत ने शुरू से ही यह नियम बना रखा होता कि हर लेखक को अपनी राम कहानी लिखते हुअे जो आनन्द प्राप्त होता है वही आनन्द अतने ही अंध में, उनके पढ़नेवालों को भी प्राप्त होना रहे, तब तो बसी शतुराबी की जल्दगी न होती, मगर लेखका और पाठका की दुनिया तो अलग-अलग है। और संपादकों को तो दोनों ही का म्याल रखना लाजिमी है। तभी तो स्टैड साहब की गी बडियाँ और जल्दगीर अन्तर्ध्वनी पड़ती है।

अब मैं जो जवाब देने बठा हूँ तो मुझे जिन बातों का ख्याल रखना ही चाहिए। अगर सच-सच कह दूँ, तो फुदरत ही मेरी प्यारी से प्यारी पुस्तक है। क्या ही अद्भुत किताब! उसे खाली दर नहीं लगती, उसे पढ़ते कीजी दिव्यजन नहीं होती। अतः प्रकरण हम अपनी मस्ती के मुताबिक छोट-बड़ बना सकते हैं। अमृतपुर भर, दिन रात पढ़ते चले जाओ, अभी नहीं बखारगी की बू तक अपनेको छू नहीं जाती। फुदरत की मूक यत्नता की बराबरी अवतक पाई भी मानव भाषा नहीं कर सकती है।

मगर अफसोस! फुदरत प्रभावशाली की दृष्टि से 'किताब ही नहीं है' वह तो मामूली किताब की बात पूछ रहा है। यानी जो माधुर्य

पर लिखी या छपी जाती है, 'किताब' के नाम में पुवारी और पहचानी जाती है, और अन्त अन्तरा के द्वारा वाचकों से बोलचाल भी कर सकती है। वह तो सवाल करे असी किताब के बारे में, और मैं लग जाऊँ अपने प्यारे 'सृष्टि-शास्त्र' का वर्णन करने, ता यह बिन्दु भी मुनासिब न होगा। तो फिर जिन मानों का लेकर मुझे सवाल किया गया है, मैं भा धूँगी मानों को लेकर जवाब दे दूँ ता बेहतर। ता मैं यह कहूँगा कि भगवद्गीता ने जिन आद्य-ग्रंथों से प्रेरणा पायी और जो आद्य-ग्रंथ आज तक भी पुराने नहीं होने पाये हैं, वे अनुपनिषद् ही मेरी प्रिय प्रिय किताब है।

अनुपनिषदकारों ने अपने विचार जाहिर करते हुअे यह नहीं सोचा कि वे कच्चे हैं या पक्के, उसे स्फुरित हुअे बसा ही ताजा का ताजा उन्हें लिख दिया, अतना देखने को भी दम न लिया कि उनके बचन आपस में मेल तक मान है या नहीं।

अनुपनिषद वालों के ऋषियों का अपन हृद्यों पर विश्वास था—और वह अमर दरज तक कि आदामने लिखा है "हृदय ही मन है, हृदय ही बुद्धि है हृदय ही आत्मा है, जो सत्य का जानना चाहता है, तो वह भी हृदय ही के द्वारा ही समझता है, तुम जिस घमंशास्त्र कहते हो वो भी ही महर्षियों के अन्तःकरणों से निपली हुअी चीज है।" असे अमर आत्मविश्वासी और आस्तिक पिता कीरा के लेख मेरे हृदय को जो सन्तुष्ट करे वह कुछ अनास्ता ही होता है।

मगर अब जो आप मुझसे पूछें कि "छांदोग्य अमर पुराने ग्रंथों की बात! यह तो बखाना आज-कल के छात्रों में से किसी किताब मुझे सबसे प्यारी है?" तो मैं मजबूराना यही जवाब दूँगा कि "मेरी अपनी।" असा न करना मेरे पाठकों और प्रकाशकों पर अन्याय करी के

समान होगा। मैं वहीं लिखूँगा जो मुझको भा जाय ? और जो मुझको खास तौर पर भा जाय, मैं उसीके छापने या पढ़ने की तबलीफ़ लोगों को दूँगा ? मन यह कभी नहीं माना कि मेरा लेख और सबो मैं बढ़ चढ़कर हूँ, पर जिनना ख़ुश हूँ कि जो विचार, अनुभव और कल्पनायें मुझको विशेष आकर्षक मालूम हुईं, प्रिय लगीं और वणनीय दीखीं, मैं अन्हीको लिखा हूँ। लिहाजा, जिन वाचको की खातिर मैं यह जवाब लिख रहा हूँ, उनके साथ अभिप्राय करने के लिये भी मैं यही कहूँगा कि अपनी ही किताबें प्रिय मानन पर मैं बिल्कुल मजबूर हूँ।

और जबतक उपनिषद् का पूरी तरह सन्तोषकारक अनुवाद मैं बना था पर न पाऊँ, तबतक मेरा यह जवाब उनके लिये तो एक बंद मुन्ढी ही के समान होगा कि जो अपनी मातृ भाषा के सिवा और कोई ज़बान जानते ही नहीं। लिहाजा जिसका विस्तार भी करना फ़िज़ूल होगा।

'कुदरत' को अगर मनुष्यचित्त अर्थ में न समझा जाय तो उस किताब का वर्णन करते हुए मैं आज तब थका हूँ नहीं। जिसकी वजह यह है कि जब मनुष्य-समाज या साहित्य मेरे हृदय की स्वाहियें पूरी नहीं कर सकती, तब मैं कुदरत के पास दौड़ जाता हूँ—और वहाँ मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटता।

मछी बात तो यह है कि कुदरत को मैं कभी ज़बन मान सका—अथ वाचकगण इस मेरी प्रतिभा समझें या मेरा पागलपन। कुदरत मुझे बुझाती है मुझसे बातें करती है, मुझ तक धरती है मुझ सिखलाती है। जब कभी मैं निराश होता हूँ, मुझको दिलासा देती है। और सबसे बढ़कर तो यह कि मेरी उम्र का बोझ मुझसे छीन लेकर मुझको सनातन बालक बना देती है।

फोती अंसा न समझे कि मैं मनुष्य-वन्तों से यज़ार हुआ हूँ, यह मैं मानूँ कि दरमस्त और पने फल और फूल, पशु और पक्षी, नदियाँ

और सरोवर समुद्र और आकाश, तितलियाँ और जहाज़ा के चमकन चिट्ठे पाल, बादल और चंचल मन-तरंग—बस इतनी ही चीज़ा को मैं 'कुदरत' में घुमार करता हूँ। नहीं। गाँव-घासियों की अपने हाथों बाँधी हुई क्षापटियाँ और कलारसिकों के शीव से बनाये हुये प्रासाद, सतो का आय जीवन, और जीवनानन्द की प्राप्ति के लिए किये बिलामिया के निष्फल प्रयत्न सबको मैं तो कुदरत की दृष्टि ही से निहारता हूँ। मेरी निगाह जिन सबको यथाथ रूप में ही देखती है।

अभी चन्द रोज़ ही हुये कि राष्ट्रभाषा प्रचार और वर्धा-योजना के सिलसिले में मुझको गुजरात में घूमने घामने का मौका मिला था। कभी रेलगाड़ी और कभी मोटरों में फिरता रहा कभी गाड़ी पर सवार, तो कभी कितिया पर। हर जगह बस कुदरत का आनन्द ही मैं देखता रहा। और खास करके अब की बार खेतों के बीच और रास्ता की कोरनुमा बाड़ा पर मेरी निगाह पड़ी और लहर गयी—और मैं अनुपम मुग्ध हो रहा। अब जबतक मैं यह बाढ़ वाक्य न लिख पाऊँगा, तबतक मुझको चैन न होगी। यह वाक्य तो बस लिखूँगा भगवान जाने। मगर जिस मौके को गनीमत समझकर वाचको से अक विजयी ख़रब कर लूँगा कि आप पदल सफर करत हैं या तत्र-वाहता में दौड़े चले जाते हो, अनेक भूँची-नीची सँकड़ी चीड़ी बाढ़ा पर ध्यान ख़ार दीजियेगा अन्की ख़ुबियाँ पहचानने के लिये। यदि आपसे पास नज़र न हो, तो बम्बुगी मुझसे माँग लीजिये—मगर जिन बाड़ा के प्रकरण शुरू में अखीर तक पढ़े ख़रब जायिये। आपका भित्तस बहुत-बहुत जानने और सोचन का ममाला मिल जायगा। जिन बाड़ों में रहनेवाले—बाढ़वामी—साँप और चूह परि—और उनके बच्चे मकड़ियाँ और चींटियाँ—जिन सबों की दुनिया की ओर बार जा आप समझ गये, तो आप प्यार किया बिना रहेंगे और आप कहेंगे—अहो ! यह तो बार्द नज़ी ही यात्रा हमें नसीब हुआ है ! और मान पायगा तो

दुनिया तो पड़ी है

के चक्कर में,

अरे, तू ?

हाँ म ।

क्या कर रहा हूँ

बैठा की तरह ?

उठ नम्र कर कर

जल्दी ।

मातूम होता हूँ इस स्थल पर सरस्वती देवी का काम पूरा हो गया और अपने राम की भँडास भी जाती रही । लेकिन अब एक और समस्या पैदा हो गई ! भला हम कविता को समझेंगे कीन ? इसमें तो कई शब्दों की जगह भी छोड़ दी गई है । तुराँ यह कि न तुक, न छन्द ।

कहते हैं कि बॉवैल न हाता तो शायद जाँसन की कोई जानकारी भी नहीं । लेकिन अपना वास्तव तो कोई दिखाई नहीं देता, जिससे हम यह हैं कि "मन तुरा हाजी बगोयम दू मरा काजी बगा" । फिर बर्नाड साँ का जो खयाल आया तो तबियत को जरा तसल्ली हुई । साँ अपने नाटक की सूचिका में (जो नाटक से जरा कुछ बड़ी होती है) अपना डरावा साफ जाहिर कर देता है जिससे पढ़नेवाले ऊटपटांग न समझ बैठें । ता फिर अपने राम भी इस कविता की भूमिका या टीका खुद ही क्या न लिख मारें ? इसमें किसी दूसरे का एहसान भी न होगा और अपना मतलब भी बन जायगा ।

पहला सबाल यह हुआ कि कविता का नाम क्या रखें ? बहुत सोच विचार के बाद 'लत' नाम पर आकर गाड़ी रुकी । इस कविता का मकसद है लोगों का सचेत करना । और 'लत' से बकर ज़्यादा कारगर तरीका इस ज़माने के होगा जो जगाने का अभी तब दूसरा ईजाद नहीं हुआ है । लत 'ल' ताँ हिस्सात्मक मातूम हाता है पर भाव इसमें अहिंसा का है । यह इस तरह— एक मार भूगुजी का तीनों देवा की परीक्षा करने की सूसी तो यहू वे पहुँचे ब्रह्माजी का पाम ओर जमाई उनका एका 'लत' । ब्रह्माजी उनका

शिष्टाचार के बारे में कुछ मान देनेवाले ही हैं कि भूगुजी यहाँ से खिसक आये । फिर दिव जी पर भी यही हथियार (इस धैर्यधार कहना ठीक होगा, क्योंकि लत पर से लगाई जाओ ह) आजमाया । शिवजी की भूभगी सजाहिर हुआ कि वे कोई साप न दे दें, इसलिए मन जी यहाँ से भी भागे । अब आये विष्णु भगवान का पास, जो क्षीर सागर में धूप-धाम्मा पर सन कर रहे थे । भूगुजी ने उनकी छाती पर बस कर लत का जो प्रयोग किया तो विष्णु भगवान चँकि, लेकिन फौरन ही सम्भलकर मन्त्राण और भूगुजी का पैर को सहलाते हुए बाल— "मेरी छाती तो कठोर है, आपके पर में थोड़ा नहीं आई ? इस भूगुजी ने अपना पत्र प्राइड फौरन विष्णु भगवान को दे डाला । बतल है उस लत का निशान आज तक विष्णु भगवान के वक्षस्थल पर मौजूद है । हाँ या न हो, अब राम न तो सोचा कि जिस तरह भूगुजी की लत ने तीनों देवा का भेद जाहिर कर दिया उसी तरह शायद अपने राम की "लत" भी मनुष्यों का भेद स्पष्ट कर दे । यानी इनका पढ़कर जिसके दिल में हिंसा की वृत्ति पैदा हो वह थोड़ा बलास आदमी और जो हमारी कल्प (क्याकि यह 'लत' उसीसे प्रकट हुई है) चूमने को दीडा आवे वह सच्चा अहिंसक—फिर बलास आदमी । तो यह कविता एक कसौटी है जो बतला देगी कि पढ़नेवाला मन-बचन क्या स अहिंसक है या नहीं ।

अब इसकी टीका को लीजिए । कहा है— 'दुनिया ता पड़ी है का चक्कर में । जिस चक्कर में भला ? यहाँ जरा सागर लत की व्यापकता पर गौर कीजिए । मान लीजिए बाइ फटे—जमाने के मुताबिक—कि दुनिया तो पड़ी है 'हिटलर के चक्कर में, ता दक्षिण 'हिटलर' यहाँ किसी आगामी ने आ बैठा, माना भला—ने याकिया ही हो । हिटलर का हवाई उड़ाना बड़े में इंसान का पहिल बड़ेरा मय गाँ—यानी चक्कर उमरी बाता में चक्कर और यह

भी घनचक्कर। 'रोटी का राग' वाले कहें, हमें हिटलर बिटलर से कोई सरोकार नहीं, तो ठीक है, आप समझ लीजिए 'दुनिया तो पड़ी है रोटी के चक्कर में'। अपनी कविता तो कामधनु ह, हिटलर न सही, रोटी ही सही। और तारीफ यह कि रोटी भी गोल, यानी चक्करदार। लेकिन कुछ लोगों का खयाल है कि आजकल जो कुछ हो रहा है वह सब रुपये का चक्कर है। बहुत अच्छा, 'दुनिया तो पड़ी है रुपये के चक्कर में'। रुपया भी तो आखिर गोल-गोल चक्कर की ही शक्ल का है। और फिर रुपये का चक्कर भी कसा, कि वही एकने का नाम ही नहीं।

एक और मजा दक्षिण। अगर छायावादियों की तरह कहें उठ, 'दुनिया तो पड़ी है अनन्त के चक्कर में, तो भी बिल्कुल ठीक। उड़ू धायरो को बुझ करना हो तो 'बुल्फा का चक्कर' भी कह सकते हैं। दखा आपने इस 'चक्कर' शब्द का प्रताप और इसे कविता में उपयोग करने की सूझ। कवित्व प्रतिभा इस मौलिकता के सामने क्या झल मारगी? चक्कर क्या हुआ हजरत मूसा का सोगा हुआ कि जो चाहो बन जाय। मगर उसे इस्तमाल भी तो हजरत मूसा ही कर सकने थे। दूसरे के हाथ में गया कि फिर वही मोटा का सोटा। मतलब यह कि खात्री जगह जो छोड़ी गई, उसपर आप अपनी रूबि के मुताबिक लफ्फ बठा लीजिए और कविता का आनन्द उठाइए।

अब 'तू और 'म' पर जरा गौर कीजिए। 'तू' शब्द लठुमार तो जरूर है, लेकिन कितना अपनापन झलकता है इसमें। राजा भोज को एक बार किसी अपराधी ने 'तू' सम्बोधन किया तो वह नागज हुआ, लेकिन जब उस अपराधी ने 'तू' शब्द की महिमा बताई तो राजा भोज ने उस रिहाई के अलावा इनाम भी दे डाला। अगर आज कोई राजा भोज की तरह कविता समझनेवाला हो तो इस 'तू' के लिए अपने राम को मड़न नहीं तो कम-से-कम सार्टिफिकेट तो जरूर दे डाल। कवि घराने के साथ पृथक्ता है "अरे तू ? , तो कोई (समझनेवाला) कह उठता है "हाँ, म। म यानी असली म, कोई दूसरा नहीं। ऐसा म नहीं जिसमें सारी दुनिया समाई हो, या जिस अर्थ पुरुष के जरिये व्यक्त किया जाता है। जस, वजाय यह कहने के कि 'हम बड़ विद्वान हैं, हमारी कोई कद नहीं भरता, आजकल लोग कहते हैं 'दुनिया में विद्वानों की कोई कद ही नहीं'। तो हमारा 'म' बिल्कुल बलौस है, यह समझ लेना चाहिए। तो उसी 'म' से कवि पृथक्ता है, कि "अरे तू, क्या कर रहा है बड़ा की तरह ?"

'की तरह'। किसकी तरह? यह व्याख्या बहुत गूढ़ है। इसके सम्बन्ध में और इस कविता की श्रुति और 'वाद' और वक्तुवेपन के बारे में फिर बारी प्रकाश डाला जायगा।

कला और कविता

[टाल्स्टाय]

"जबतक मैं खुद अपनी जिन्दगी नहीं बिताता था, तबतक कविता और कला में जीवन की छाया या विचार पाकर मुझे खुशी होती थी, कला के आदने में जीवा के दगन करता अच्छा लगता था। लेकिन जब मैंने जीवन का तात्पर्य जानने की कोशिश की तो यह आदना मरे लिए अनावश्यक पालतू बहूदा और बुझदायी हो गया, इसलिए अब मुझ इससे शांति नहीं मिलता थी।

जब अपनी अन्तरात्मा की गहराई में मैं विश्वास करता था कि जीवन का कुछ अर्थ है, तब दृश्य देखने में सुहावना लगता था—जीवन में प्रकाश के हास्यभाव, दुःखान काष्ण, सुन्दर और भयंकर खेदों के मेष मनोरंजन होता था। पर जब मैं जान गया कि जिन्दगी बमानी और भयंकर है, तब आदने में प्रकाश के खेल मरा दित न बहला सकते थे।'

[तास्ता-साहित्य-मंडल से प्रकाशित होनेवाली 'मेरी मुक्ति की कहानी से']

पत्रकार मे

[वियोगी हरि]

पत्रकार! नये नये समाचारो व तुम न बन्द प्रधारक हो, बल्कि उत्पादन भी हो। तुम्हारे उपजाऊ मस्तिष्क और अस्थिर मस्तिष्क की सजन शक्ति कमाल की है। प्रसार वातावरण का तो तुम उपहास और घृणा की नजर से देखते हो, अतः उसमें सनसनी पड़ा करने के लिए तुम सदा व्याकुल रहते हो।

लोगों पर तुमने कुछ अजब मोहिनी डाल रखी है। अखबारों के उपासक तुम्हारे उपजाऊ मस्तिष्क की नई-नई कृतियाँ का दर्शन जबतक नहीं कर लेते, तबतक उन्हें अपना जीवन और जगत सूना और नीरस लगता है। अखबार बाह्य का जरा-सी भी दर बसी हो गई तो उपासका की व्याकुलता कुछ-कुछ बसी ही देखने में आती है, जसी धूम्र पान करने वाला की सबेर-सबेर बीड़ी सिगरेट न मिलने पर होती है। बड़े-बड़े गहरो में वे ब्राह्ममुहूर्त से ही पत्र उपासना करने बैठ जाते हैं। सबसे पहले वे तुम्हारे बड़े-बड़े शीपक सूत्रों का दर्शन करते हैं। देखते हैं—वहाँ लाग आपस में छट मरे, वहाँ आज भीषण दगा हुआ, वहाँ रत्नाडियाँ लड़ी, वहाँ जहाज डूबा, वहाँ अग्नि-बाण्ड हुआ, वहाँ कैसी उल्ल-मुल्ल हुई।

तुम साज-साज कर देते हो एम ही अमगल समाचार है। तुम पत्रकारों की दृष्टि में अगुम या अमगल ही मृष्टि का आदि है, और अमगल ही अन्त। बर-युग में पुराने साज ब्राह्ममुहूर्त में गगल-उपासना करत थे। आज के साज तुम्हारे पार प्रसार का अमगल की आराधना करने लगे हैं। तुमने उनका अतिप्रिय मानस में यह गजब की प्रति की है।

तुम चाहते हो कि जगत में सजा उल्ल-मुल्ल ही होनी रहे, मस्तिष्क प्रतियोगिता की ही रहे। स्थिरता या गति का तुमने मस्तु का नाम दे रखा है, और अस्थिरता या अशांति को जीवा का।

तुमने साजा का बुद्धि का कुछ एसा तरीका

लिया है कि उसपर दूसरा कोई रंग हा नहा चढ़ता। अखबार की बात ही का वे 'ब्रह्म-भाष' मानते हैं। रात को मूसलधार बपा कपो न दुहा, पर दैनिक पत्र के प्रसार-मस्तरण में घपा का उल्लाप न हो, तो सीला अंगन देखकर व भाष दूरी कहते कि हमारी आँखें ही हमें घाटा दे रही हैं।

अधिकांश को तुम अपने बीगल से इन धम में डाल रहते हो कि तुम किसी सास उद्गा का आदेश का लेकर अखबार निवारत हो। कम से कम तुम दावा तो कुछ एसा ही करत हो। तुम्हारे वाल्मविक उद्देश का ठीक-ठीक पता कितने पढ़ने वाला को लगता है? विज्ञापन के मागदोष का ज्ञान पाठ से ही पाठका का होगा।

दुर्भाग्य से या तुम्हारे सीमाय से तुम्हारे अखबार की एक एक पंक्ति प्रामाण्य समझाए पड़ी जाती है। परंतु पढ़नेवाला की अखबार बुद्धि तब कसे नियंत्र करे, जबकि एक कात्म में तो ब्रह्मचय और सयम की स्तुति दम्बन में आती है, और वहीं ठीक उससे सामने कामोत्तम दबाइया का अल्लील विज्ञापन छपा रहता है। जहाँ एक तरफ गुड की महिमा का स्तन स्तने है वहाँ दूसरी तरफ चीनी का विज्ञापन में गढ़ का गुरी तरह मजाक उड़ाया जाता है—तब तब का वाक किस त्यागे, और जिने ग्रहण करे? एत में तो दातुन का गुण गाया जाता है, और विज्ञापन में बाजा की शाङ्ग म दात बुझाने की मिला रिश की जाता है। एक जगह प्रतीति चमरों का दुगति का उल्लेख रहता है, तो दूसरी जगह 'बाजा' के जूता का विज्ञापन दम्बर अट्टाला वाचकों की बुद्धि चक्कर में पड़ जाय, तो आदय ही क्या?

और चाय का तो तुम पत्रकारों ने स आध्यात्मिक रखा है दिया है, जो ईशान के उन्नत सय्याम न अंगुरी शराय को दिया था।

तुम्हारे अखबारों का उन्नत विज्ञान बढ़ा है। जैसे ही सब गद विज्ञापन है, अध्याम उ का

विचार किये बग़र अपने विशाल उदर का व भरते ही रहते ह। सिनेमा का विज्ञापन ता उनका मुख्य आहार है। सस्कृति और चारित्र्य का बिना सब सिनेमा तुम्हारे अखबारों की नसा म रक्त संचार करता ह, और अखबार सिनेमा का जीवन दान देते ह। कई अखबारों का देखकर तो ऐसा लगता ह कि उनका जन्म माना चित्रपटा और गद्दी दबाइयो के प्रचार के लिए ही हुआ ह।

लोगों को तुम धडल्ले के साथ विनाश-पथ की ओर लिये जा रह हो, पर तुमने उह कुछ ऐसा सम्मोहित कर रक्खा ह कि उहे इसका पता भी नहीं। व ता समझते ह कि तुम ज्ञान विज्ञान व प्रचारक और स्वर्गीय संदेशों के अपूर्व वाहक हो।

और जब तुम कोई नया पत्र निकालना चाहते हो, तब उसके उद्देश्य का जा सम्बन्धग्राहिता हो, वह देखते ही बनता है। तुम्हारे बहुत बड़ दाव होते ह। तुम घरा घाम पर स्वर्ग का राज्य उतार देने का दावा करते हो। तुम मान लते हो कि समाज में जने जीवन नहीं रहा, और तुम उसमें अपने पत्र द्वारा जीवन डाल दागे। लोग तुम्हारी आकाश-वाटिका पर मोहित हो जात ह। और उनके माँह पर तुम झूठ होते हो। इस विश्व प्रवचना पर तुम्हें कभी आत्मग्लानि भी नहीं होती।।

तुम्हें हमेशा दूर की ही सूझती ह, तुम्हारा पान दूर दूर क देगा का ही होता ह, तुम्हारा सब कुछ बिगड़-ही बिगड़ जाता ह। पास की चीज़ तुम्हें उज्जर ही नहा आती छाटी छोटी बातों पर तुम कभी ध्यान ही नहीं देते। कारण, चिता तुम्हें समूचे राष्ट्र और विश्व के व्यापक चत्पाण की है।

इसलिए तुम जाटावा पकट या भारत और जापान के व्यापारिक समझौतों की बारीकियाँ पर चहस करते नहीं सकते। पर इन छाटी छाटी बातों का तुम्हें सायद पता भी न हो कि तुम्हारे चूल्ह में जा लपड़ियाँ जलती ह व बाज़ार से क्या भाव आई ह और भिन्नी आजकल आँखों के भाव से सस्ती ह कि महँगी !

दूर दूर के शहरों की गलीज़ वस्तिवा पर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए तुम बढ़िया-स बढ़िया सम्पादकीय टिप्पणी लिखत हो, पर सपादकीय कमर के सामन जा कचर का ढर लगा रहता ह, और पिछवाड़ में जा डोमों की नरक-मुल्य वस्ती ह, वहाँ तुम्हारी सूक्ष्म दृष्टि कमी जाती ही नहीं।

पत्रकार ! इतना तमाम विष फलाय बगर क्या किमी दूसरे साधन से तुम उपाजन नहीं कर सकते ? तुम अपना और अपने पत्रों का अस्तित्व कायम रखने के लिए जगत में विप-बीज बोत कमी सकते भी नहीं ? क्रौम-क्रौम के बीच, राष्ट्र राष्ट्र के बीच तुम द्वेष और विग्रह नगण्य स्वाथ की खातिर खड कर दंत हो—उपाजन का यह तरीका तुम्हें आखिर क्यों प्रिय ह ?

गली-कूचों या नालियों में लोग गन्दगी देखते ह, ता म्युनिसिपलिटियाँ से गिकायत करते ह, पर तुम जो रोज रोज लोगों के दिलों और दिमागों में गदगी फला रह हो, इसकी गिकायत लोग किसके आगे ले जायें ?

तुम भले ही अखबार निकालो पर इसमें पहलें क्या तुम्हारे जीवन अनुभव और भूक साधना ने तुम्हें इतना ज्यादा व्याकुल कर दिया ह कि तुम्हारे विचारों का गभ उठाय बग़र दुनिया का काम चल ही नहीं सकता ?

जिन जगहों में तुम्हारे अखबार नहीं जाने, वहाँ क्या घोर अंधारा छाया रहता ह ? वहाँ दूर दुनिया की बातों में लोग भले ही खचकर रह, पर व अपन नज़दीकवाला का ता भला भीति पहचात ह। व अपन पड़ासियों का ठीक-ठीक पहचानन है, क्योंकि उनकी आँखाँ पर तुम्हारा अखबार भ्रम का पर्दा नहीं डालता। उनकी आँखें उनकी 'अपनी' होती ह, 'अखबारों' नहा।

इसलिए कहता हूँ कि खरा एक बार प्रयोग करने दस सौ लाख-दस लाख के लिए अपने तमाम अखबारों को विग्राम दे दो, फिर दगा तुम्हारे अखबारों ज्ञान की छाया न पड़ने से जगत् के चत्पाण का सोन और झुलता ह या ख जाना ह ?

इंग्लिस्तान और भारत का आपसी सम्पर्क

२

[श्रीप्रकाश]

वर्तमान शिक्षा प्रणाली

इंग्लण्ड की भारत की दूसरी दल हमारी प्रचलित शिक्षा प्रणाली है। अंग्रेजी भाषा और साहित्य की जितनी प्रशंसा की जाय, वह थोड़ी है और इस भाषा के प्रचार से हमारे देश की एकता स्थापित होने में जो लाभ हुआ है, उसकी चर्चा मैं ऊपर कर चुका हूँ। परन्तु भाषा का प्रचार एक बात है और शिक्षा प्रणाली दूसरी ही बात है। हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली इंग्लण्ड ने प्रारम्भ की, उसका एक उद्देश्य तो यह अवश्य था ही कि भारतीयों में अंग्रेजी का भारत के शासन के गवर्नर में सहायता मिले। यह मैं पीछे कह आया हूँ। साथ ही साथ उनके मन में यह भी है। सफलता था—मकाल ने यह कहा भी है—कि पश्चिमी सभ्यता का सम्पर्क जब अंग्रेजी-साहित्य द्वारा इस प्राचीन जाति से हुआ तो वह अपनी हानिकर रुढ़ियों में से बाहर निकल कर सभ्य जातियों की पंक्ति में बैठने योग्य हो जायगी। आरम्भ में अंग्रेजी ने हमारी परम्परा नहीं समझी थी, और न यही जाना था कि हमारी भी बड़ी भारी सभ्यता रही है।

राजा का प्रभाव प्रजा पर बहुत पड़ता ही है। यह शिक्षा केवल यादों ही लागू तक मर्यादित नहीं रही, जो राजा का नौकरों का पना उठा सकने था। यह शिक्षा फैलने लगी और माधुराणत प्रार्थनात्मक शिक्षा किसी पक्ष में योग्यता प्राप्त करने के लिये हो गते हैं। इस कारण सरकारी नौकरों के लिए बहुत लाभ देखने लगे और ऐसी अवस्था प्रतिद्वन्द्विता पैदा हो गई कि हमारा सामाजिक संघटन ही अस्त-व्यस्त हो गया। सब लोग अपने घर के कामों को छोड़-छोड़कर उन हेतु और अपमानजनक भावों में उमड़ने लगे और निरस्त हो गए।

कारी नौकरों के पीछे दीड। सरकारी नौकरों का महत्व और गौरव भी बहुत बढ़ गया। हमारा सब सरकारी काम सराव हो गया। सरकारी नौकरों के अतिरिक्त सरकार से सम्बन्ध और सम्पर्क रखनेवाला पेशा वकालत का रहा। इसमें भी लोगों की भरमार हो गई। यही पेशा पेशे सरकारी काम के उभरते होने पर ही निर्भर होने है, क्योंकि यही पेशा सम्पत्ति पदा नहीं करते, सम्पत्ति का व्यय मात्र करते हैं। प्राकृतिक साधनों का अनुपयोग ही सम्पत्ति पदा होती है। सबकी सम्पत्ति धूपि, खान, बिजली, हवा, पानी आदि में ही रहती है। नई शिक्षा के कारण उमड़ा हुआ होने लगा। उसका तरकश लोगों का मन हट गया। पुराने जमाने में शिक्षा से विद्वान भी धूपि आदि का अपना पुत्री काम नहीं छोड़ते थे और विद्या का विद्या की लिए उपार्जन करते थे। उस बचकर पता पैदा करने की आवश्यकता नहीं रहते थे। उदात्तता के लिए उनकी जीविका दूसरी ही रहती थी। पर इस शिक्षा का यह परिणाम हुआ कि प्राकृतिक कार्यों से लोग हट गए और दूसरा पाप करने लग। इसमें पता भा अधिक मिलने लगा जिसे उसका आवरण बढ़ा। अंग्रेजी शिक्षित लोग तर पक्ष में भरने लगे। इस प्रकार मैं हमारी बहुत बड़ी हानि यह हुई कि हमारे देश का सब धन खारिज हो गया। हम दूसरे के मुहताज हो गए। हमारा धन खर्च हो गया। हमारा आर्थिक ह्रास हो गया। ऐसा धनी होने के बाद देखेंगे कि जातियों का पार्थक्य

इंग्लैंड और भारत के सम्पर्क का एक और बड़ा दुष्परिणाम हुआ है। हमारे देश में गुनाह आत्मगवाहियों की तरफ अग्रत हमारे धर्म में नहीं है। वे अपने का मद प्रमाण रखते हैं। पहल जितनी जातियाँ हमारे देश आते हैं

हमारे बीच में बस गई। व हमसे मिलकर एक हो गई। परस्पर का प्रभाव पड़ा। एक यदि दूसरे से कुछ दुरी बानें सीख जाता था, तो कुछ अच्छी बातें भी सीख जाता था। अंग्रेजा को केवल हमने विजिता के ही रूप में देखा, अर्थात् उन्हें हमने अधिकार के स्थाना पर ही दूर से देखा। उन्हें अपने बीच में साधारण नरनारिया की तरह नहीं देखा, जिससे कि हम उनके व्यक्तिगत गुणा का अपना मक्के। जिस प्रकार से वे नागरिक कतव्या और अधिकारों का पालन करते हैं, नियंत्रण का जीवन बसर करते हैं घर के भीतर और घर के बाहर निश्चित नियमों के अनुसार ही रहते हैं, वच्चा के लालन पालन का विशेष ध्यान रखते हैं, समय को व्यर्थ नहीं बिताते, तरलीव स काम करते हैं,—यह सब हम उनसे नहीं सीख सक। यह सब तो घनिष्ठ पारस्परिक सम्पर्क से ही सीखा जा सकता है। हमन उनकी अकड़ दखी, उनकी शान देखी। पाडे में, हमने उनका स्वरूप ही देखा पर उनका मानुषिक आचरण और प्रतिदिन का साधारण जीवन नहीं देखा। उनके सम्बन्ध में हमारे मन में भय या घृणा का ही भाव रहा प्रम और महानुभूति का भाव नहीं आ सका।

उन्होंने भी हमें साधारणत एमे ही रूपों में देखा, जिसमें हम अपने जीवन का खराब पहलू ही उनके सामन उपस्थित कर सके। अदालता में उन्होंने हमें मुजरिमा के रूप में अर्थात् चोर डाकू और नाना प्रकार के समाज विरोधी कार्यों में अभियुक्त के रूप में देखा। दफ्तरा में धिनीन मातहतों या नोकरी के लिये दर्खास्त देने वाला के रूप में देखा। अपने घरों पर खुगा मदिया और सिफारिश करनेवालों के रूप में हमें देखा। ऐसी अवस्था में उन्होंने हमारा अच्छा रूप देखा ही नहीं। फिर हमारे लिए उनके मन में आदर और सम्मान हा ही कम सकता है? एक तो विजिता का विजित जानिया के सम्बन्ध में या ही सराब ध्याल रहता है दूसरे जब वे उनमें से निकृष्ट लोगा को ही देखते हैं तो उनकी धारणा और दृढ़ हो जाती है। साधारणत

सामाजिक क्षेत्र में भिन्न भिन्न गर-सरकारी पना म, जीवन निवाह करते हुए एक दूसरे क सुख-दु ख में भाग लेते हुए हमने एक-दूसरे को नहीं देखा। कुछ अग्रज पादरी जा अपने सप्रदाय का प्रचार करन और सामाजिक सेवा के लिए हमारे बीच वये उन्होंने भी हममें से प्रायः ऐसे ही लोगा को देखा जा हमारे दंग के अतिशय दीन, दुखी और दरिद्र थे, जिनके कारण उनका रहन-सहन बहुत ही निकृष्ट था और जिनका विचार भी कुछ ऐसा था कि दश के सम्प्रदायो और धार्मिक आदर्शों को भी इन अंग्रेज पादरिया न निकृष्ट रूप में ही देखा।

कुछ परिणाम

यदि मुझे किसी बात का अधिक जद है तो इसका कि इंग्लड और भारत के सम्पर्क म यह नहीं हो सका कि हिन्दुस्तानी और अंग्रेज अगल-बगल बसें। मुझे सदह नहीं है कि यदि ऐसा होता तो हमारे लिये अंग्रेजा के मन में बहुत कुछ सहानुभूति उत्पन्न हो सकती और हम भी उनके गुणों को सीखकर अपना भाग कर सकते, श्रेणी दर-श्रेणी हम परस्पर एक-दूसरे को प्रभावित कर सकते और दो सौ वर्षों के बाद भी जिस प्रकार स हम एक दूसरे के प्रति अजनबी हो रहे हैं, ऐसी दशा न रहती। नायद ही कभी ससार के इतिहास में दो जातिया का इतना निकटस्थ सम्बन्ध होते हुए भी एक का दूसरे क जीवन पर इतना कम प्रभाव पडा हा, जितना कि इंग्लड और भारत के सम्पर्क स अंग्रेजा और हिन्दुस्तानिया पर पडा है।

हम पीछे बह आय हैं कि वनमान वानून की प्रथा दश में प्रचलित करने का कुप्रभाव यह हुआ कि कई प्रकार न हमारा ननिब अध पनन हा गया। वनमान शिक्षा प्रणाली क धारण हम बचल दलाल मात्र रह गय। हमन अपना परम्परागत रोजगार या दिया और नये रोजगारा का निपालने और बजाने लायक भी नहा रह गये, जिनमे हमारा आर्थिक अय पना हागया। अंग्रेजा और हिन्दुस्तानियों के एक दूसरे के पाम न बसन

क कारण और एक दूसरे के सामाजिक जीवन में सम्बन्ध न रखने के कारण हम भारतीय अग्रजों का कोई गुण नहीं मान सकते और उनकी सम्पत्ति में सशक ही बन रहे हैं। जिस रूप में उन्होंने हमें दिया उनका मन में हमारे प्रति धृष्टता ही बनी रह गई।

एक और सुप्रभाव

एक और भीरु सुप्रभाव भी हमारे देश में इस सम्पत्ति का हुआ। राजा का असर प्रजा पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। जो विजित जाति के धनी मानी जाते हैं, वे स्वभावतः राजा के अनुरूप रहने लगते हैं। हमारे यहाँ की भी बड़े लोग इस प्रकार से रहने की चेष्टा करने लगे, जिस प्रकार से उनकी समझ में अग्रज रहते हैं। सामाजिक सम्बन्ध न रहने के कारण सामाजिक हालत का व जान नहीं मने, इस कारण ऊपर से व नवल मात्र कर सके। यह क्रम बड़े-बड़े हिन्दुस्तानी कमचारियों में आरम्भ हुआ। पहले तो बहुत थोड़ा-सा उच्च हिन्दुस्तानी सरकारी कमचारी होते थे। उनका भाव अधीनता का ही था। वे अपने ही जगह की दीवार में रहने थे। पर कमचारियों की संख्या बढ़ने लगी और राजनीति का दबाव के कारण अग्रजों और हिन्दुस्तानी कमचारियों का कुछ दूर-दूर परस्पर भी हाथ लगा। इससे वे अग्रजों के रूप में रहने भी लगे, और उच्च हिन्दुस्तानी कमचारियों की अलग जाति-सी बन गई। उनकी दृष्टान्तों में उनसे हिन्दुस्तानी मित्रगण भी उनकी प्रशंसा कर लगे।

इस प्रकार में अग्रजों जीवन के एक प्रकार का भी हमारे ऊपर श्रेणी के लोग अपना लगे जिससे उनकी बहुरूप-सी सुरी आत्मा पड़ी। उनका आना जारी रख भी बंद हो गया। अन्ततः गत्ता जगह भार प्रामाणिकों पर हा पड़ना है क्योंकि मूल में उन्होंने यहाँ में मन धन आता है। वे लोग आना काम धाम छोड़कर ऐसी जगह में बसने भी लगे जहाँ अग्रजों की बसती हो। इस तरह से उनका सम्पर्क अपना भाइयों से हा निम्न प्रति निम्न दम होता गया। यह अभाव

स्थिति हमारे आधुनिक जीवन का विशेषांश ही रही है। हमारे देश में कुछ प्रतिष्ठित प्रभावशाली लोग का एक अलग वर्ग बन गया है जिनका खान-पान, वस्त्र भूषण रहने-रहने में अग्रजों का सा मालूम होता है। उन्हें जिन देश के भाइयों के आचार विचारों में बहुत कम सहानुभूति होती है। वे अपने जीवन के लक्षण विदेशी प्रकारों में और यथासम्भव विदेशी भाषा की भी श्रेष्ठता में जोड़ते हैं। यह देश पर एक अज्ञान का रूप हा गमे है। भारत में एक जगह का देश का भिन्न भिन्न भाग का मतलब देना चाहिए, पर व दूसरे की नकल में ही एक लिप्त हैं कि वे खबर लिए वैसा हो गए हैं। वे अपने समाज से पूर्ण हा गये और अग्रजों समाज में निरुद्ध रूप में भरती होने में असमर्थ बने रहे। वे लोग अपने मन में, अपने सम्बन्ध में कुछ भी बिचार नहीं, पर वे वास्तव में क्या कर पाते हैं। उनका दायर पर्याप्त हाथ भी भारतीय समाज की हा रही है।

गुण-दोषों की विवेचना

गुण दापा की इस प्रकार से विवेचना करने पर यह दुःख ही रह जाता है कि वे निम्न जाति का दो महती परम्परा का और वृद्धि सम्पत्ति का दो तो वरों तक लगाने लगे रहते हुए भी परिणाम बचल नतना ही हुआ। आज जब ससार ध्वनि के युग में गजर गता है जब यूरोपीय युद्ध ने पश्चिमी सम्पत्ति की कुर्सी से खसी है, जब चारों तरफ से अतन्त्रता का ही स्थिति दीप्त पड़ रही है जब सब लोग बचने हो रहे हैं जब बित्त ही लग अनभव कर रहे हैं कि हमारा हा जीवित भयना है, जब शिक्षा का भी आगे की गति ठीक प्रकार से नहीं दीप्त पड़ रही है, उस समय मुझे जैसे आत्मा का जिग अपने गुरु की शिक्षा-नीति और सकारण के कारण अपने देश की पुरातनता का भाग देने और उच्च सम्मान में रहने का क्षीर उनसे अनुहार रहा की भावना जन्म में ही रहा है और रूप ही जिसका अग्रजों में भी पाओ गये गये है

जैसे उनके साथ उठने, बैठने, पढ़ने लिखने, रहने आदि का भी अवसर मिला हूँ और जिनके साहित्य और इतिहास को देखने और अध्ययन करने तथा उनको प्रचलित सम्प्रदाय से पर्याप्त सम्पर्क रखने का मौका मिला हूँ, उसके लिए आज की स्थिति बड़ी ही शान्तिपूर्ण है।

मुझे तो इसका पूरा विश्वास है कि यदि थोड़ी बुद्धिमानी से काम लिया जाता, यदि थोड़ी सहानुभूति रखी जाती तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि इंग्लैंड और भारत का सम्पर्क एक-दूसरे के

लिए वास्तव में लाभदायक होता और हमारे देश की दासता की वेड़ी कभी भी केवल बट ही न गई होती। पर वास्तव में पागस्परेय सहयोग के साथ स्वतंत्र रहकर ये दोनों जातियाँ ममार में एक नया युग खड़ा कर सकती हैं। विचारवान इतिहासकारों के लिए यह बड़ा दुःख का विषय रहे जायगा कि इनका बड़ा भुगवसर और मुयाग दोनों ही जातियों ने जान-बूझकर खा लिया और यह सम्बन्ध परिणाम की दृष्टि से दोनों में किसी के लिए भी गौरव और सम्मान का नहीं होगा।

मेरी मिमक ।

[जवाहरलाल नेहरू]

मैं यों अवसर कुछ-न कुछ लिखा करता हूँ और लिखने में दिलचस्पी भी है। फिर यह शिक्षक कभी ? कभी कभी गांधीजी पर भी लिखा है। लेकिन जितना मैंने सोचा यह मजबूत मेरे कानू के बाहर निकला। हाँ, यह आसना था कि मैं कुछ ऊँची बातें जो दुनिया जानती है दाहराऊँ। लेकिन उसमें फायदा क्या ? अक्सर उच्च बातें मेरी समझ में नहीं आती, कुछ बातों में उनसे मतभेद भी हुआ। एक जमाने में उनका साथ रहा, उनकी निगरानी में काम किया, उनका छाया मेरे ऊपर पड़ा, मेरे खयाल बढ़े और रहने का ढंग भी बदला। जिन्दगी ने एक करवट ली, दिल उड़ा, कुछ-कुछ ऊँचा हुआ, आँखों में रोंगनी आई, नये रास्ते देख और उन रास्तों पर लाला और बरातों के साथ हमबदम हाकर चला। क्या मैं ऐम गुरु के निश्चय लिखूँ जाँच हिंदुस्तान का और मेरा एक जुड़ हो गया और जिसने कि जमाने का अपना बताया। हम जा इस जमाने में बढ़े और उसका जसर में पले हम कभी उसका अदावा करें ? हमारे गंग और रंगों में उनकी मोटर पड़ी और हम मध्य उससे टूटते हैं।

जहाँ जहाँ मैं हिन्दुस्तान के बाहर गया, चाह गंगा का काँइलाश या चीन या काँइ और मला पहला साल मुझमें यही हुआ— गांधी सस्ता-साहित्य मंडल]

कस है ? अब क्या करते हैं ? हर जगह गांधीजी की शोहरत पहुँची थी। गंगा के लिए गांधी हिन्दुस्तान था और हिन्दुस्तान गांधी। हमारे देश की इच्छा बढ़ी, हसियत बढ़ी। दुनिया ने तसलीम किया कि एक अजीब ऊँचे दर्जे का आदमी हिंदुस्तान में पैदा हुआ फिर सँभरे में रोशनी आई। जा सवाल लाखा के दिल में था और उनका परेशान करते थे उनके जवाबों की कुछ क्षल्ल नज़र आई। आज समपर अमल न हो, तो बल होगा, परसा होगा। जवाब में और भी जवाब मिलेंगे अंधरे में राशनी पड़ेगी पर वह दुनिया पक्की है, उसीपर इमारत खड़ी होगी।

आजकल की दुनिया में लाला का तफान फल रहा है और हरएक के लिए मुसीबत का सामना और इन्तिहान का क्या है। हम क्या कर यह हर हिन्दुस्तानी के सामने सवाल है। क्या हमका जवाब देगा। लेकिन जा भी कुछ हम कर उसकी दुनिया उन उभूतों पर है जिनका हमने इस जमाने में सीखा। बड़े कामों में हम पड़ पहुँचें की ऊँची चादिया की तरफ़ निगाह डाली और लम्बे कदम उठाकर हम बढ़ें, लेकिन मक़र दूर था। इसके लिए हमारा भी ऊँचा हाना है और छोटी बातों में पश्चर अपन देश का छाटा नष्ट करना है।

गांधी अभिर्नन प्रिय से

प्रस्तुत प्रश्न

अथ कप

“आप इस शीपव से घबरायें नहीं। इस शब्द या अथ जानत हो तो लम्बव को अज मान ले न समझ में आया हो तो लम्ब का आनन्द लें। मेरी तो हड्डारा किताब की पढ़ाई पर इतना शब्द ने पानी कर दिया।

इस शब्द के पीछे एक मजेदार किस्सा बन गया है। जयपुर रियासत में निवाड़ी स्टेशन स पाँच मील पर एव छाटा-सा गाँव बनस्पली है। वहाँ का राजस्थान-प्रालिका विद्यालय में कुछ दिन हुए देखने गया। उसके सस्थापक श्री हीरालालजी (वी० ए०) शास्त्री और उसकी पाण्डुरूप डाकी धमपत्नी श्री रत्नाजी शास्त्री वहाँ लडरिया का 'पीर, बबर्ची, भिगती, खर' सब कुछ बना देना चाहते हैं। 'वीरवाला' नाम की एक प्रभासिक पत्रिका वहाँ से निकलती है। अध्यापक, अध्यापिकाएँ, लडकियाँ सभी उसमें लिखत हैं। नये बंध के लिए लेख छपने जा रहे थे, देखे जाने को शास्त्रीजी व पास आये। बन्दा भी पास ही बठा था। लिखने-पढ़ने से कुछ मुहब्बत समझकर शास्त्री जी ने कुछ लेख पढ़ने का दिये, जिससे मुझे वहाँ के अध्यापक अध्यापिका मण्डल की विचारधारा या पना लग जाय और लडकिया के मित्रा पर भी पढ़ाई का बितना-बसा असर पड़ा है, यह दया सखी। अखिर तो आदमी के भीतर जो होता है, बड़ी तो क्रम से बाहर निकलता है, बातें कि उसमें छिपाव नहीं।

उन लेखा में गव आठव दर्जे की जगवती लडकी या था। इसमें इस गोपबाला अथ कप' गव प्रागाव के साथ विगवण व रूप में लगा हुआ था। प्रमंग न समझ में आया कि ऊँच न मगरव ॥ और अथ के अगना, पर कप का कुछ अथ न बटा। शास्त्री जी ने कहा, लडकी पाग न। ता जग पुछावाए मह मर उगन वहाँ स लिया? मायूम हुआ विद्यालय में गई है। वहाँ लडकी का मात्रन क

पहुँचे हिन्दी शब्द सागर' में 'अथ कप की पाठ हुई। काह का मिलना था। मिद्वान-कोमरा क सहाय लिया, 'कप' हिंसा अथ में मिला। यन गया शायद 'कप' हो, वह गति अथ में मिला। फिर 'शब्द सागर' में 'कप' दया। कई पाठ और कई बा० ग०, एम० ए० मिलकर भी क सगति न बठी। मन ही मन कुछ रह स कि ग शब्द ने हम लागा की पाल ही सोल थी। कि लडकी से पूछन की ठहरी कि उसने मित्रा में यह 'अथ कप' वहाँ से आया कि इतन में एक अध्यापक ने एक मगहीत पाठ्य पुतक नामने ला घरी। एक बहिता में 'अथ कप' प्राग सहित मुगाभित था। पर इसम शब्द की दुमरा तो दूर नहीं हुई। बहिता का लेखन कीन है? श्री मैथिलीशरणजी गुप्त। और कोई होता तो दो बार जली-नटी कहकर दिल का धुमार निदान लत पर गुप्तजी की धान में कुछ बहा का उगन मुली गही। और और घंघा में लग गय। पर मेरा मन ऊहापोह में लगा ही रहा।

आखिर आज यह जा काय लिख जाई है क्या? खुद लिखें और खुदा समझ। गुप्तजी की तो सरल, समन में आनेवाली चीज लिखनेवाली मात थे। गुप्तजी की भाग्य भारती बड नायक पड़ी थी। जयदय वध पर लट्टू था, मन ही मन उसकी बडियाँ गुनगुनाया करता था। 'रग में भग ता दा बार पड़ा या' आता है। 'विरहिणी प्रजागता और 'मेषनाद-वध' सब गह। कृष्ण और फिर ता पापिया पढ़ना ही रूठ गया और कविता तो खाम तोर से। कभी मूल भगके वप में पड़ ला, कुछ समझ में आइ, कुछ नहीं। गुप्त जी का मागेन लिखता तो बड़ी तरीक रग उनगी गांधीजी ने भी सराहा। लम्बाया मन पर हिम्मत न पड़ी, सम ही जग नहि ना मन उधान ऊँकी लगा है पर काय में घनने टफ दया है। ता पुस्तकें छूने की मगम नहीं गई की, बहिता गुप्तजी भी पूरी न सड़ा तो पार पन न।

प्रायः बहुतो के पड़े होंगे। पर ममज्ञ में ही कम आइ, इसलिए रुचिकर नहीं हुई। अजब शब्दावली और अजब भाव। समझ में नहीं आता कि स्वर्गीय है कि नारकीय। मित्रा में चर्चा ता हाती ही रहती है। उलहना मिलता तुम रहस्यवादी कवियों का दस नहीं देते। कस दगाद कोई, कुछ जान हो न? कोरी वधवास का क्या यने? चीज हो ता अपने आप दाद दिला दे। न डिगने का इरादा करके बैठे हा ता भी हँसा दे ला दे, कवि की भाषा में—रोम रोम को सपुलक कर दे। पर मन की बहक से टको के लिए मान सम्मानाथ, सिद्धि और शराब के नश में लिखी चीज कम हिला दे दिल को? कुछ हो उसके पीछे साधना, त्याग, तपस्या ता ठहरे चीज भग्न में। ह न कविता तुलसीदास की जो बालक-वृद्ध युवा, नर-नारी सबका भाती और सुहाती है। टीकाकारा ने टीका करके अपने को कृतकृत्य किया है, नहीं ता या भी जन-साधारण उसे समझने समझान में कहाँ दिक्कत महसूस करते थे?

कभी कभी मन कहता है अपन की अक्ल कुछ सुखी हो गई है, इसलिए आज की कविता समझ में नहीं आती। पर दुनिया में अगर सबसे मुश्किल कोई बात है तो अपने को 'कमसमझ' समझने की है। जहाँ वही अपन मन का किसी का पाता है ता फिर मन में उठती है—नहीं इन कवियों का ही कसूर है ये लिखते ही ऊलजलूल है।

पिछले दिना की बात है। एक मित्र के साथ एक साहित्य विद्यालय में गया। २५ ३० विद्यार्थी रहे होंगे। सब बड़ी उम्र के। कई चीजों की चर्चा होती रही। अन्त में एक भाई ने 'रहस्यवाद' और 'छायावाद' की चर्चा छेड़ दी। मन बखड से बचने के लिए माफ़ कबूल कर लिया कि एसी कविताओं के लिए मैं नालायक हूँ। पर बातचीत जा आगे बढ़ी तो पता चला कि बेचारे विद्यार्थी भी उनसे परेगानहाल है। नही सम्मेलनवाला ने उनसे सिर पर धरा डाल दी। वाता-वाता में घेने कहा कि मैं अपने पर दुराग्रही होने का इल्जाम नहीं आने देना चाहता। यदि आपने अध्यापक महोदय

कुछ चुनी हुई कविताओं का भाव मुझे समझा सक तो मैं उसका रस लेने का तयार हूँ। अध्यापकजी गम्भीर मुद्रा बनाये बैठ थे, मुस्करा दिये। क्या मालूम था मुझे कि दूसरे दिन सचमुच पढ़ाने पहुँच जायग। बोल, मैं आपको दो चार अच्छी कविताएँ सुनाना चाहता हूँ मतलब था समझाना। पूछा यामा है? मौजूद थी। पत का मग्न? वह भी। दिनकर? सामने ही रख थे। कई कविताएँ रसपूर्वक सुनाइ-समझाई। एकाध मन को भाई थी। पर ज्यादा ता ऐसी थी कि समझकर आलाचक दृष्टि में पड़ने पर वाद को खुद उन्हें फौकी लगी। अपनी जान में तो उड़ोने आममान से बात करनेवाली चीज चुनी थी। मने उह कहा, भाई साहब अगर सचमुच इनमें कोई माकूलियत है, ता लेखकों को टीका के साथ ये चीजें जनता को देने की दया करनी होगी। वर्ना लोग अपनी बुद्धि पर तरस खाने लगेंगे या इन भाई-बहना की। और आम रिवाज के अनुसार तो अपनी बुद्धि पर कौन तरस खाता है?

[हम अपने एक जिज्ञासु मित्र के इस लेख के सर्वांश से तो सहमत नहीं हैं पर इसे छापने हम इरादे से हैं कि हमारे कवि मित्र जरा देखें कि लोग उन्ह कसा देखते-समझते हैं? किसी की निन्दा स्तुति से गरज नहीं है। जवाब में भाई कवि किसी नामी रहस्यपूर्ण कविता की टीका लिखकर अर्जेंट तो अवश्य छपा जा सकेगी।

—सम्पादक]

भारतीय मस्तिष्क का खजाना

जी० सा० के लिए एक पौराणिक गाथा, जो कि इसी अब में जा रही है, भजन हुए श्री रामनरयण त्रिपाठी त्रिस्त है—

'हमारे पुराण ललित कथाओं का भाण्डार है। खद की बात है कि एक ता सम्भूत भाषा में होने के कारण, दूसरे पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में अपनी अनमाल विभूतियाँ पर अथवा बलि पणा हान के कारण उम्र के निमित्त बह जानकार लग भी उनमें मिलनवाला लाभ में बर्षित रह

जात है। यदि कोई संस्था ऐसी खड़ी होती जावेवल पुराणों का हिन्दी-अनुवाद सन्त दामोदर 'वाग्नि' करती, तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि वह त्रिदशो नाटका, उपन्यासा और जीवन-चरितों को हिन्दी में प्रकाशित करके जिस छाक-सवा की कल्पना किये हुए है जनता का उससे कहीं अधिक सच्चा कल्याण वह आँखा के सामने होता हुआ देखती, यवाचि पुराण हमारे ह और उनमें हमारे उन पूर्वजों की योगायाआ के समग्र ह, जिनसे हमारा रक्त-सम्बन्ध है। व हमें स्वभावतः प्रिय है और उनका प्रभाव केवल हमारे अस्तित्व ही पर नही, हृदय पर भी पड़ता है।

अधिकार अग्रजों-की लाग यह कहकर पुराणों का उपहास करने है कि उनमें मिथ्या बातों का बाहुल्य है जो असम्भव और अलौकिक भी हैं। पर वही लोग 'अरेबियन नाइट्स' को पढ़कर आनन्द अनुभव करते हैं और पुराणों को उतने सम्मान का भी अधिकारी नहीं मानते। यदि व मनोरंजन के लिए ही पुराणों को पढ़ते, तो भी उनकी अलौकिक कथाओं के साथ ऐसी कथायें भी पढ़ने का मिलती, जो उनके जीवन के अधिकारमय माग में प्रकाश उत्पन्न करती और इतिहास की कसौटी पर भी खरी उतरतीं।

पाँच छ वष पहले तक पुराणों के प्रति मेरी भी प्रवृत्ति कुछ ऐसी ही-वसी थी। पर जब रामचन्द्रमानस की टीका लिख चुकने के बाद उसकी भूमिका लिखने की तैयारी में था, मने यह निश्चय किया कि लाजा, इसी समय अपने पूर्वजों के साहित्य का भी अधिक से अधिक जितना पढ़ सकूँ, पढ़ लूँ। इस निश्चय के अनुसार मने काय्यों के साथ अधिकांश पुराणों को भी, पढ़ डाला। मुझे आ आनन्द मिला यह वर्णनात्मक है। पुराण स्वयं अपने पाठकों की वृत्तियाँ का पहचानते हैं और उनकी 'जवाओं' का निर्माण करता चला है। हम उनसे प्रति मर मा में जा पाड़ी-पड़त यक्षि थी, यह तो निर्मूल हो ही गई, माय ही उनमें मुझे इतिहास की अपनी भावना मिली कि

जिसका समावेश किय बिना भारत का ही हम वभी पूण हा ही नहीं सकता। पुराण का हमने वह भाण्डार है, जिनमें छाटी-स-सारी वार 5 लेकर बड़ी-से बड़ी चीज तक एक स्थान पर ला करके रख दी गई है। हम उनसे एवमाव अधिक कागे है हम उनकी उपशा करता यह हमारा अमाग्य है।

पर जबतक उनसे और हमारे बीच में बाधा का परदा है, तबतक हम उनका एक पात्र है, और न पहचान सकते हैं। इसमें यह आवश्यक है कि कोई एक सहृदय घनी व्यक्ति, जैसे कठ-धनस्यामदास बिडला या मारवाड़ियों तथा मराठियों में न अथ कोई सेठ, या हमारे गुरु महाराजा, या कोई संस्था जैसे गांधी प्रसंगी साहित्य मण्डल, केवल इसी एक माग में तैयार होकर पुराणों को सार्वजनिक हिन्दी में अनर्गल करा डालें और प्रकाशित करें। इसका परिणाम हिन्दू संस्कृति का पुष्ट करने में क्या होगा, क्या देखने का बात होगी, हमारी वर्तमान भावना तो इसका प्रभाव पड़गा ही। आज जो हमारे 'लेखक, कवि, कहानी और उपन्यासकार' विभिन्न लेखकों की वृत्तियों से 'प्लॉट' उड़ाया करते हैं, उनका अपने ही घर में 'प्लॉट' का एक सच्चा खजाना मिल जायगा, जो विन्सी लैकों के कथाचौध उत्पन्न कर देगा।"

सहृदय पाठक देखें कि क्या हमारे साहित्य गुरुओं को ऐसी मायाओं की आर, जो हमारी संस्कृति की अजर-अमर गिधि है नाश और समग्र नहीं करता चाहिए। जो हमारे साहित्य का गौरव बचाय ?

—भावा

अश्लीलता क्या है ?

श्री मुधोन्ड का 'हिन्दी का कवि विपरीत' और श्री मास्टर का 'स्यामुनि और गोविन्द का रेकन ?' पढ़कर मेरे हृदय में कुछ विचार उत्पन्न हुए, उन्हें प्रकट कर रहा हूँ।

संसार के साहित्य पर दृष्टि डालने में क्या पता है कि हिन्दी भी 'अपनी प्रगति पर चलने लगा' है, नाश भी निराकरण योग्य है और

उन नवीन लखका की भावहीनता, उच्छ खरता और अश्लीलता पर बटाक्ष करते हैं। कीटस की 'ऐंडीमियान' के वार में भी यही भाव प्रकट किय गये थे। और अग्रजों की आधुनिक कविता 'Victorian hypocrisy' को फोड़कर निकली तब वे भी इस लांछन में अछूत न रहें। स्वयं रवीन्द्रनाथ ठाकुर पर भी यही लांछन लगाया गया था।

अभीतक यह पता नहीं लग पाया है कि अश्लील क्या है? कुछ समय पहले जो रचनायें अश्लील मानी जाती थी, वे आज अत्यंत कलापूर्ण मानी जाने लगी हैं। 'नाना' 'मादम बावरी' 'स्टडीज इन दी साइकालाजी आफ सक्स' को आज कोई भी अश्लील नहीं मानता। हाँ यह अवश्य माना जाता है कि अपरिपक्व मस्तिष्क के लिए वे नहीं हैं। पर उन्हें जीवन से अलग कर देना बहुत अधिक हानिकारक होगा। 'उरोज' 'अवसन' 'मधुराधर चुम्बन' आदि शब्दों को देखकर ही अश्लीलता की छाप उस कृति पर लगा देना वहाँ तक उचित है? अश्लीलता की अभी तक जो परिभाषा हुई है उनमें से सबसे मायब उचित परिभाषा उस 'यायाधीश' की है, जिसे जेम्स जोयस की कृति 'शूलसिस' को मुन्नर और कलापूर्ण बताते हुए कहा है कि अश्लील वह है जो कि निम्न कठि के भावा का जाग्रत कर। निम्न कठि के भावा के अतगत प्रेम और गारीरिक प्रेम की भावनायें नहीं आती, पर आत है Unnatural perverse sexual ideas (अस्वाभाविक अप्राकृतिक काम भाव)। इस दृष्टि से देखा जायता।

"पिये अभी मधुराधर चुम्बन,
गात-गात मूँधे आलिमन
सुने अभी अभिलाषी अन्तर,
मडुल उरोजों का मडु कपन।"
यह कलापूर्ण पवित्रता है। भावातिरेक अत्यंत सुंदर है। वियोग में जब प्रेमी भावातिरेक में प्रिया से एक हो जाता है, और उसका वणन कवि करता है, तो वह सुंदर एव योग्य है—पर

उसी भावातिरेक की सयोग के अन्तगत अश्लील क्यों कहा जाय? उनका इच्छा है कि भाषा का वणन हो, भावातिरेक का वणन हो। पर अवयवा की कल्पना तथा वणन न हो। सयोग में अवयवा की कल्पना और उनका सामीप्य तो भावा की उत्पन्न करने से उन्हें चरम सीमा तक पहुँचाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है, उनके बिना भावातिरेक का वणन करना असंभव है। जो कवि इतना भूल जाता है वह अधूरा है—और समय उस भूलने में समय न लगायेगा। उपयुक्त कविता में "उरोज" के स्थान पर 'हृदय' रख दिया जाय तो पवित्र इस प्रकार हो जावेगी—

"सुने अभी अभिलाषी अन्तर
मडुल हृदय का मडु कपन।"

और 'अश्लीलता का दोष' भाग जावेगा। भूल किसी भी जंग का नाम लेने से क्या होता है? मैं तो सन्त आगस्ताइन के समान कहूँगा—
'What God has not been ashamed to create I shall not be ashamed to name'
(जिसका ईश्वर निर्माण करने में नहीं शरमाया उसका नाम लेने में मैं भी नहीं शरमाऊँगा)
यह सिद्ध हो चुका है कि नग्नता अश्लीलता नहीं। अश्लीलता अस्वाभाविक अप्राकृतिक काम भावना को जाग्रत करनेवाली है। और इन दोनों लक्ष्यों के अतगत स्थिति हुए उदाहरणों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि अस्वाभाविक अप्राकृतिक काम भावनाओं का जाग्रत कर।

इन्दौर]

—राजेंद्रकुमार

प्रकाशकों का कर्तव्य

"ती०-सा० के प्रथमांक का 'हिन्दी के कवि किशोर द्वितीयांक में प्रकाशित 'स्वानुभूति' और मनोवेगा का रेचन? नामक लेख आज की काव्य धारा का दिग्ग प्रमाण है। पर सर्वे पर क्या इस प्रकार की नृपीत्ति से पनी छुटियाँ इस प्रवृत्ति की समूल नष्ट करने में समर्थ होंगी?"

कविता अपने मूड में आकर कविता करता है। भावावग में उस स्वयं ही पता नहीं रहता कि मैं

क्या व्ययन कर रहा हूँ और फिर उम तो गोस्वामी तुलसीदास व

‘निज कविता केहि लाग न नीका

सरस होय अथवा अति फीका’

व अनुसार अपनी कृति में अभूतपूर्व आनन्द मिला ही करेगा, दूसरा की दृष्टि में चाह उसका कोई मूल्य हो या न हो।

कवि की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि उसकी कविता जनता के सामने आये, जिससे वह भी उसके रस में प्रभावित हो कुछ ‘सुग’ का अनुभव करे। पर उसकी यह इच्छा पूर्ण करता कौन है ? प्रकाशक ही न ?

कविता को यदि दोषी माना जाय तो प्रकाशक का उससे भी ज्यादा दोषी क्यों ? समझा जाय ? उद्दानता उसकी प्रशंसा की और निरन्तर उसका विज्ञापन किया। स्पष्ट शब्दों में कहें तो उद्दान उस साहित्यकार की प्रोत्साहन तथा पुरस्कार दिया। और फिर आज की इस गृहार धारा का रोकना ही है, तो वह कविता का उद्धारण देने में नहीं रुक सकती। उद्धारण गती दिन दूना रात बीगुना पचार घड़ेगा। उनमें अग्रचित्त भी परिचित हाग व भी वह निकले। मेरी राय में प्रकाशक के हाथ में ही इस धारा का रोकने की मज्जी गुता है।

एसी परिस्थिति में प्रकाशक को सावधान होना चाहिए। यदि कवि अपने कृत्य को भूल गया है तो क्या प्रकाशक का भी इधर उधर भटन जाना चाहिए ? यदि वह भव्यता है तो बहुत उही गलीय करता है कदापि प्रकाशक कवि और पाठक में मध्यस्थ है। उसका भूल म पाठक को जितना नुकसान होगा उसकी कोई नामा है ? इसलिए प्रकाशक का कृत्य है कि वह अक्षराल गमन व विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित न करें। इसके लिए उन्हें यदि, पाठक का हित में, कविता या प्रकाशक का ताराज भी करना पड़ता है तो हज रहा। य आ कुछ भी प्रकाशित करें उसका नाम अन्धवा व विज्ञान म जरूर गुन्ताग बना है। यदि प्रकाशित पुस्तकें विज्ञानों

की दृष्टि से समाज जीवन के लिए हानिकारक और पतनकारी ठहरती हैं तो वे छोटा दी जोय और उनका अपनी स्पष्ट राय दे दी जाय। हमारे समक्ष में इस गुणाव का कोई भा हिन हिन अस्वीकार करेगा। — प्र० पाठक

कोकशास्त्र

दो रेवियाँ आइ। कहने लगीं—‘कोकशास्त्र दो।’ मेरे मन म गिजली सी लीड गई। मरना गया म।

दाना पजाकिन थीं, अक्सर अच्छी पुस्तकें खरीदने आया करती थीं। उम्र में क्रम २१ और २८ की होगी। सुंदरता थी ही। अप्रदुष—आधुनिक सभ्यता से लबरेज। मोटर में बैकर आई थीं, इसलिये भले और पैमवाण घर का मालम हाती थी।

मने सोचा कस इहें कावशास्त्र’ हूँ ? हृदय में न जाने कसी गुमगुमी-मो छा गई। पर दोनो नही माना। आपहपूवक उद्दाने व ही सभ दुहराय—‘कावशास्त्र दीजिए।’ एक जगह का कोकशास्त्र उठाकर मने उह दे दिया। पर, उसमें वह विश्व न मिले। गद आतना का बदल नहीं मिला। कहने लगीं—‘गुप्त कावशास्त्र चाहिए।’ मने कहा—‘गुप्त-उत्त म कुछ नही रखता। यही है।’ पर वे एसी माननेवाली न थीं ? पीछ पद गह—‘आपके पास है। आज छुवाइए मग। दरिए मत।’

मन में जितना भी सराप धर्म और जिहव इस नान था, वह सब मने धर्पाया। पर य उही कायल न था। गकाव को गुणाव बरबम ही मरी धम की उद्दाने छीन लिया। गुप्त की व्यापार करने का मान्ता था। ऐसी पुस्तक में लाभ क्या कुछ कम होना है ? मने आ गल कावशास्त्र था उम बहाना था-बन्नी विज्ञानकर लाकर उनके आग रण लिया। उद्दाने उग राला। एक-एक पन्ना छीर म देने लगीं। सब सचित्र था। गग हूई और घेने देना कि उनके मन पर के भाव कुछ बदल रहे हैं। गुप्ती लेने आ रह है।

म लज्जा के मारे गड़ा जा रहा था। ग्लानि मेरे हृदय में नाच रही थी। मन भीषण असमजस में पड़ा हुआ था कि क्या यही जीवन है ?

म उनके चेहरे का नतमस्तक पर जिज्ञासा भाव से तिरछी निगाह से देखता जाता था और मुझे ऐसा लगा कि उस समय उन्होंने लाज सकोच को छाड़ दिया था। पर मुझ शम सत्ता रही थी। दिल बह रहा था कि 'यदि तुझ गम है तो तू आँखें बंद कर ले या फिर इन श्रेयिया के सामने से हट जा'—'पर लाभ पाप का मूत्र है'। चाँदी नाँबे के टुकड़े किसे अच्छे नहीं लगत ?

उन्होंने मुझसे पूछा—'ऐसी पुस्तकें और भी हैं ?' मैं दब सा गया। क्या उत्तर दूँ ? कुछ पमीने में भीगता सा भी जाता था। चाहा कि कह दूँ—'मेरे पास कुछ नहीं है।' पर फिर भी लोभ ही सवार निकला। और मने ऐसी बसी गदी से-गदी और अत्यन्त उत्तेजक १०-२० पुस्तकें उनके आगे पटक दी। प्रत्येक की तारीफ भी करने लगा। जो जितनी ज्यादा उत्तेजक होती, उसका विषय उतनी ही स्पष्टता से पर जरा दब भाव से कुछ-कुछ समझाता। आखिर उतने करीब २१ व० की पुस्तकें लीं, जिनमें करीब १५ व० मुझ फायदे के मिले होंगे।

ऊपर लिखी घटना से मुझ सदा एक बात का खयाल बना रहता है। बांगी में होनेवाले पिछले 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' के अवसर पर पुस्तक-व्यावसायी सम्मेलन में मने अपने य विचार आशिकरूप से जाहिर भी किये थे। क्या हिन्दी के प्रकाशकों और पुस्तक-विक्रेताओं का ध्यान इस ओर नहीं खेंचा जा सकता ? पुस्तक-प्रकाशक और पुस्तक-विक्रेता की जिम्मेदारी में किसी भी एक समय लक्ष्य और संपादक से कम नडा समझता। उसे साहित्यिकी की श्रणी में ही लेना चाहना है। क्या बिना साहित्यिक दृष्टि, कोई भी समय प्रकाशक या पुस्तक-विक्रेता अपने धन में सफलतापूर्वक समाई नहीं कर सक्त। और साहित्यिक या उत्तरसाहित्य होना चाहिए कि

वह 'सत्य, शिव सुन्दरम्' के भाव को मदा लक्ष्य में रखवे।

राष्ट्र की आत्मा प्रत्येक बाल बच्चे पर निर्भर है। हमारी मातायें, पुत्रियाँ और बहिनें जगदुद्धारिणी शक्तियाँ हैं। उनके योग्य को वे यों क्यों गर्वावें ? उन्हें ठीक माग निर्देश किया जाय ताकि वे भावों के युगनिर्माता निर्माण कर सकें। जब मैं देखता हूँ,—भले घर की औरतें इस प्रकार गद्दी और जलालतभरी किताबों को पढ़ कर अपनी योग्यश्री को लजाती हैं, अपनी सत्ता पर उसका क्या असर होगा, यह वे नहीं देखतीं, तो बड़ा रज होता है। यह हमारा दूषण हमें ही खा जायगा। राष्ट्र की आत्मा में धुन लग जायगा और वह नष्ट हो जायगी।

पुस्तक-प्रकाशक और विक्रेताओं ने अपने पाप को नहीं समझा है। थोड़े-से चाँदी के टुकड़ों के लिए वे अपने हृदय को बेचकर खा जाना चाहते हैं। पर यह नहीं देखते कि उनका नौनिहाल बच्चा उहाँ की दूकान में से चुरा चुराकर और आँखें बचाकर ऐसी गद्दी पुस्तकें पढ़ता है और अपने जीवन को गंदे उपायों से इस योग्य बना लेता है कि वह वहाँ का नहीं रहता। सोचिए तो सही, जिस बच्चे को आप ऊँची शिक्षा दकर, अपना हृदय समझकर राष्ट्र का जवाहर बनाने की सोच रहे हैं, यहाँ आप १००-५०० व० के सालाना लोभ ने उसके जीवन को नष्ट कर दिया है ! मुझे तो तब विचार आता है कि जब एक पुस्तक-विक्रेता किसी स्कूल के विद्यार्थी को ऐसी किताबें पढ़ने का चुपके-चुपके चस्का लगता है। पर यदि उससे कहा जाय कि 'तुम अपने ही बच्चे को यह किताब पढ़ने को तो दो', तो वह बुरी तरह आपको पाने को पीटेगा।

पुस्तक-विक्रेताओं के लिए हमने बहुत कलश का टीका और क्या हा सकता है ? मुझ ईश्वर भजन कर आनेवाले और चर्चा बातपर खादी पहननेवाले साहित्यिक पुस्तक-विक्रेताओं और प्रकाशकों ने भी गंदे बीकानाएँ और अलीक किताबें घटने में अपनी डात नो नहीं

समझा । छोटे मोटे पुस्तक विक्रेताओं को जाने दें, ता भी बड़ा की भी यही वशा है । हमारा 'पाप' इससे बढ़कर और क्या हो सकता है ?

व्यावहारिक दृष्टि से ये यह नहीं समझते कि राष्ट्र के जीवन के घाटे में उनका भी घाटा है और राष्ट्र के जीवन के फायदे में उनका भी फायदा है । आज तो मैं चाहूँगा कि हिन्दी के प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता इस लक्ष्य को छोड़ें । ओ कुछ उनका यहाँ ऐसा स्टाक मौजूद है, उसे तुरन्त

बेचना बंद कर दें । नया तो मंगावें ही नहीं । अब चाहक असील किताबें माँग, उसे नसीब रहे । बल्कि यदि संभव हो तो यहाँ तक करें कि अनेक किताबों के ढेर को पतिलेप सभा में आग लगा दें ।

राष्ट्र के कल्याण के लिए एक मुरर मर यह भी है ।

लेखक खुद पुस्तक विक्रेता है और वह उपर्युक्त पाप में ग्रस्त है । लेकिन उससे छात्रों को पाने की कोशिश में है । —मानुमुत्तार धन

प्रगतिशीलता क्या है ?

अग्नि या म 'आज मैं आगे जन्म' इतना ही अर्थ नहीं करना, बल्कि करता हूँ—'सत्पथ की ओर आगे का जन्म' जब चोरी करने की कला में हिन्दुस्तान के चोरा की अपराध, मुनते हैं, कि यूरोप अमेरिका के गानू ज्यादा आगे बढ़ चुका है । यहाँ के तीर-नरीके यदि हिन्दुस्तान में जारी बिये जायें तो क्या उस चोर-बला की प्रगति बहने ?

इसका यह अर्थ हुआ—हम किसी दिशा में आगे जन्म रखने का प्रगति नहीं वह सकते, बल्कि सत्पथ की ओर जो प्रगति है उसीको आन्वेषिक प्रगति समझना चाहिए और इसके विपरीत प्रत्याघात का अर्थ 'सत्पथ की ओर प्रगति में विघ्न डालनेवाला या 'असत्पथ में आगे का कदम समझना चाहिए ।

अब सत्पथ क्या है,—इसके घातव्य के अनुसार सच्चाई और अच्छाई का पथ है । केवल सत्य दिखाई देनेवाली घटना जो जीवन की सामान्य चिन्ता प्रकट करती है सब सत् नहीं है । इस सत्य की भलाई की कमीटी पर भी गहरा उतरना चाहिए । अर्थात् सत्य का प्रकाशन प्रकाशक की मामनेवाली की ओर सार समाज की भलाई का ध्यान तथा मनोजय अथवा आत्म-संयम के संस्कार आकांक्षा और बल का उत्पन्न होना चाहिए । सुगुणवत्त सत्य सत् पर भी सत्यवादी की रक्षा नहीं हो पा सकती । उसी प्रकार जीवन का गढ़े मरणा का प्रकाशन हमेशा सत् नहीं कहा जा सकता ।

प्रगतिशीलता का एक और पहलू भी है । मनुष्य भूतकाल के आदिने में प्रतिपिष्ट का सार भविष्य-काल का दर्शन करता है । इसमें अनेक प्रतिपिष्ट में निराश्रय होना है । धर्म ही भूतकाल का आश्रय को हमें लौटना है । ऐसा काल भ्रम हो जाता है । सब छुड़िए तो भूतकाल क्या-क्या लोग नहीं जा सकता । बच्चे का चेहरा या स्वभाव और दादा या दादी की तरह लगता है, इम बहुरंगी मौ-बाप यह कहने हैं, मानो दादा और माँ का ही फिर से अवतार हुआ है । पर सब का यह कि वही स्वभाव और वही मुख उस का-या का ही नहीं सवना और मिलता-जुलना होने पर भी नई परिस्थिति में नय ढंग में ही प्रकट होना है ।

सोवियट ग्राम रचना अति प्राचीन का गोंगा के ग्राम जमीन दिखाई दे, या गांधीजी का वन-व्यवस्था या उद्योग-यात्रा का मध्यवर्ती दिखाई दे, तो यह सब उपरी का ही । उनका का रंग एक-सा है । ता भी उसका केंद्र और ही दोनों नय हावे । इस तरह उपर म प्रकाशनी दिखाई देनेवाला व्यवस्था भी वास्तव में प्राचीन ही है । यही धर्म की ओर का सत्य अथवा पद्धति ही अर्थात् जीवन का सत्य होती है । यदि वह मेरी व्याख्या के अनुसार प्रकट होता है तो प्रकाशनी दिखाई देनेवाला सत्य भी प्रगतिशील है और यही प्रकाशनी का है । प्राचीन रूप में उपस्थित होना पर भी वह प्रकाशनी ही है । —विहारनाथ च० मधुबनी

सहयोगियों में से

वेगम साता ॥

बिहार में डॉ० समद महमूद का नाम पर एक 'महमूद सीरीज' निकलती है। उसकी भाषा अजीब खिचड़ी है। प्रकाशक ने किसी से कह दिया कि महमूद साहब अभी ही हिंदी चाहते हैं। उसकी एक किताब में श्रीरामचन्द्रजी की कहानी है। उसके सिलसिले में बाबा बालेलाल ने 'सचकी बोली' में एक भजेदार घटना लिखी है। वे लिखते हैं कि उस कहानी में—

“बशिष्ठ का बादशाह दशरथ का बच्चा का अस्ताद बताया गया। दशरथ बादशाह के तीन बगमें थी, असा भी बताया गया। लग बिगड गये। कहने लगे अगर दशरथ बादशाह ह तो राम भी बादशाह हुआ और सीता भी बगम बन जायगी। हिन्दू नम पर कितना बड़ा सक्टा आ गया। सारे देश में हंगामा मच गया कि सीता राम का बगम बनाओ गया। हिन्दू मान का जिससे सदमा पहुँचे, यह स्वाभ बिक ही पा।

जहाँ कहीं भी नया प्रयाग किया जाता है भूँटे हो ही जाती है। अगर उत्तर भारत का हिन्दू लागा का यह महमूदी छाप की हिन्दुस्तानी आम तौर पर पसंद होती, तो सिर्फ एक पाठ पर वह जितना अतृप्त जाहिर करता है। किन्तु अन्तर्गत हिन्दुस्तानी की बला ही टालनी थी। जिसलिखे बुढ़ाने अपना सारा विराध अब सून में लान के लिखे 'बेगम सीता का नारा गाना पसंद किया।

लोगों ने मान लिया कि बेगम सीता डॉ० महमूद की ही सुझाओ हुयी चीज है। उनका विरोध होने लगा। जितना होकर भी क्या बिहार के मुसलमान डॉ० महमूद से खुश थे? बुढ़ाने तो हल्ला मचाया ही कि डॉ० महमूद आयममाजी डा गये हैं। वे मुसलमानों को गोपूत्र का निलब लगाना चाहते हैं। डॉ० महमूद ने सोचा कि दोनों तरफ से गालियाँ बरस रही हैं। यहाँ तक लोको का समझाता कि आप जसा कहते हैं यसा

गनाह मन किया ही नहीं। व तो अत तक चुप हो रहे।

अधर प्रकाशक ने हल्ला मचाया कि हमारी किसी भी किताब में बगम सीता का नाम निशान है। तो बनाओ। आज तक हमारे यहाँ युक्त प्राप्त का प्रकाशकों की ही किताबें चलती थी। अब बिहार का बाजार हमारे हाथ में आ गया है जिसलिखे युक्त प्राप्त के प्रकाशक हमसे जल रहे हैं, जिसलिखे बगम सीता की बात बुढ़ाने चलायी है। हम चुनौती देते हैं कि हमारी किसी भी किताब में बेगम सीता का कोई जिक्र बता दे। दखा ता सचमुच कहा भी बेगम सीता न थी।

अधर के लाग कहने लगे, अजी वह थी। लेकिन, हमने शार मचाया तब बाजार की सब प्रतियाँ वापस लौटकर जला दी गयीं, और अब कहने लग कि असा कुछ नहीं था।

अब हिन्दू-संस्कृति और जिसलामी तमदुन की बात अके आर रही, और युक्त प्रान्त और बिहार के परस्पर आक्रमण का झगडा शुरू हुआ। पाठक यह न समझें कि हिन्दू मुस्लिम मस्जिद का झगडा शान्त हुआ। नहीं, यह ता बिहार और युक्तप्रान्त से गहर निकलकर पंजाब और महा राष्ट्र तक जा पहुँचा। जहाँ काई राष्ट्रभाषा का प्रचार करता है या हिन्दुस्तानी का नाम लेता है, उसके सामने 'बेगम सीता की ताप आज भी दागी जाती है।

अतिफाक से डॉ० महमूद साहब से मिलना हुआ हमने कहा—बाबू साहब, आपन यह क्या किया? हमारा सारा काम आपन पीट कर दिया। क्या आपको यह पसंद है कि मोता देवी को हम बगम सीता कहें? उन्होंने कहा—'मने य सब बातें सुनी हैं। लेकिन अभी तक यह किताब पढ़ी नहीं है, जिसमें खण्डित 'मोलाता चलाय गये हैं और सीता बगम'। अगर भर दतन में वह आता, ता मैं मुरत भुग पद पर

दना । मृग शिलकुट पसन् नदी ह कि वनिष्ठ
वा मोचना कहा जाय या सीतामात्री वा वगम
कहा जाय । 'मर मुह स निकला 'वा' आप
नुरन्त अपनी बार से अमा ही अंक स्टटमेण्ट
जाहिर कर देते । जानन चुप्पी पकड़ ली और
अिममे हिंदुस्तानी की हमारी सारी हलचल को
धरना पहुँचा । अब भी अगर हा सने, ता आप
अक स्टटमेण्ट निकाल । और अगर आपको
सीता का वगम कहा ही पसन्द है, ता वसा भी
साक माफ कहें । किन्तु यह आपकी चुप्पी अच्छी
नह है ।' व कहने लग, 'मन ता सुरन महात्माजी
का अक खन लिखा था कि मुझ यह सब पसन्द
नहीं ह ।'

'महात्माजी का लिखन स क्या हुआ ?
आपका अपनी सफाजी महात्माजी को पाठे ही
दनी थी ? जसी कुछ भूल हा गयी, नुरन्त उसको
स्वीकार कर लन स मामला बिगड़ने स बच
जाता है ।'

पर, गुजरात में किसी सभा में मशम भी
पूछा गया कि क्या आप भी सीता को 'वगम' कहना
पसन्द करते ह ? मने कहा, 'म सीता को कै
'वगम' कह सकता हूँ । किन्तु वोत्री मुसलमान
गीता का राम की वगम कह तो म बिगड़ नहीं
सहता । क्या हम पिछे गो डड़गो बरसा म
अंग्रेजी रीति में राज Queen Sita पढ़न नहीं
चल आ रहे हैं ?

यन, म भी अमी गुनाह में गरीब किया गया,
और मर सिनाफ भी हो-टेल गुरू हा गया ।

जब हम अिम संता-युग में अरना के लिअ
कागिन कर रहे ह तब बहुत सँभलकर चलना
होगा । थक भी भूल दूधी ता बरसा की मेरान
बरबात हा जापगी ।"

साहित्य और हिंदू-मुस्लिम एकता

इस युग म भागन व मामा हिंदू मुस्लिम-
एकता का प्रश्न बहुत जटिल ह । क्या क्या और
साहित्य इस प्रश्न की मुज्ञा मकन है ?

X X X

साहित्यकार अपन दूसर स-यु राबनीति,

अथवास्त्री पमगुरु और समाज-सुधारक स समाज
व अधिक नजदीक ॥ ये लाग ता पापिय स
में मच पर आकर जनता के मन और मस्तिष्क
का अपील करते हैं । उनका विरोध भी हुआ है,
पर बलाकार विरोध की भावना ॥ भाषा
प्रकाशन की चिन्ताआ स मुक्त, ध्यान बढा
आत्मा के आनन्द में मग्न, कहा निबिड़ मरदार
में उपाति के अमर और अमि निम नकरा
रहता है । व आत्मा व चित्र ह । आत्मा एक है
तब वे मावता के नाते सारी सटि क लिए ए
सा संदेश दत ह । आत्मा का संदेश सत्य, नि
और सुन्दर का संश ह ।

X X X

कलाकार चाह ता इस प्रश्न का मुलता मता
है । उस प्रयोगवा करन की जरूरत नहीं है । उने
वागहल में आकर अरना स्वर ऊँचा करके मानव-
एकता के गीत गाने की भी जरूरत नहीं है । उने
सो बबल जीवन व लिए कन की सति बने
की जरूरत ह । 'सबजावाहिनाय या मयन
हिताय एक ही धान है ।

X X X

मानव बाल, प्रकृति, सम्मता इन सब व
भेद व ऊपर उठकर दो देगो के साहित्यकार की
रचना में मगता तल मकन ह । इन सारे प्रेक्षों
के गहते हुए भी जा सदन या कलाकार का कदन
ह, वह बहुत कुछ ममान ह, क्योंकि मानव मूक
एक है । भल ही मरने के बाद वह अलग अलग
स्वग में अलग अलग परमारमा के नाम जाय,
परन्तु जयनक जीता ॥ उसकी छाती में एक ही
प्रकार का हृदय स्थान करता रहता है । उने
समा मूम प्यास लगनी है, वे सब इन्सि मे
समान काम लत है । भाषा प्रदन की जटिलता
भाषन नहीं है जटिलता ता यह सामप्रगतिन
ह । एम अनेक बसि, लेखन मोर कलाकार ह
है जिहाने मानव पानव व जीव में निरन्तर
गई मोनन का प्रमन किया है । वास्तव में गो व
कलाकार बहलाम व वागन गरी दे । रमें टाकी
उपेक्षा करती जागी । उपेक्षा भूषा म नहीं पाती ।

उपेक्षा ता उस निर्जीव कलाकार के स्थान पर जीवन प्राणमय साहित्य उपस्थित करने पर ही हो सकती है। यही पर ता साहित्य-मंदिर का आलोचक की उत्पत्ति होती है।

भारत में हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं परन्तु मुसलमानों में एक विचित्र प्रवृत्ति है। वह अपने को भारतीय कहते समझते हैं, परन्तु भारत के हिंदू हिंदू हैं और मुसलमान मुसलमान हैं। वे भारतीय या हिन्दुस्तानी हैं ही नहीं। अचरज तो यह है कि भारत का मुसलमान यह कभी भी मानने को तयार नहीं कि तयागत बुद्ध उसके पूज्य थे, यद्यपि उसकी नसों में बुद्ध और बौद्ध का रक्त बह रहा है। जिस प्रकार ताजमहल पर प्रत्येक भारतीय को गव करने का हक है उसी प्रकार प्रत्येक हिन्दुस्तानी को चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, गंगा की पवित्रता पर भी गव करो का हक है और उह हक है प्राचीन भारतीय दशन और ज्योतिष पर नाज करने का। मिथ्य के मुसलमान मिथ्य की प्राचीन सभ्यता और पिरामिडस पर गव करते हैं। रजाशाह पहलवी ने ईरान का प्राचीन संस्कृति का मान करने के लिए बम्बई से पारसी महापुरोहित की आमन्त्रित किया था। महमूद गजनवी के अनुरोध करने पर फिरदीसी ने महाकाव्य "गाहनामा" लिखा था जिसकी प्रसिद्ध कहानी इस्लामी जमाने में पहले की है।

यह एक छोटी भी बात है पर इसी के मूल में प्रश्न है। विरोध की इस भावना का मिटाने के लिए ऐसा साहित्य पढ़ा होना चाहिए जो भारतीयों का बुद्ध, शंकर, अंगिक और अकबर पर एक सा अभिमान करना सिखावे। जो महान मस्जिदों की मीनारों और मीनारों से पूजा मंदिरों के कलशों को एक ही दृष्टि से देखने को विवश करे। यह कहा जा चुका है कि हिन्दू मुसलमान के शगह हिंदू की मुसलमान के प्रति घृणा के कारण नहीं है। यह तो मानव की स्वभाव का प्रदर्शन है। इस दूर करने के लिए अवतार की विपत्ति का भूल जाना होगा। मानव मानव के

हाथ का छुआ न खाव, यह कल्पना भी चाका दनवाली है। पर ऐसा होता है और अभिमान के साथ होता है। हम इस कब तक सहते रहेंगे? अचरज तो यह है कि जब स हमें इतिहास मिला है इन बातों का विरोध होता रहता है पर ये बातें मिट न सकी। कारण यही था कि उन आदों लना के मूल में मानवमात्र की एकता की भावना नहीं थी। जा एकता थी, वह दूसरी एकता का विरोध करने के लिए थी। इसी कारण दवरता की मूल प्रवृत्ति नष्ट न हुई।

× × ×

अब कलाविद चित्रकार, गायक कवि, गल्पकार और निबंध लेखक इन सब की अपना दायित्व समझना होगा कि वे सच्चे हैं और यह कि उनकी तूलिका में समस्त मानव जाति का जीवा मरण का रहस्य भरा है। चित्र, कविता, गल्प, उपमास नाटक सब जीवन के चित्र हैं। वे जीवन का प्रदर्शन करते हैं और जीवन की आलोचना करते हैं। कलाकार इनकी रचना करने में स्वतंत्र हैं। प्रोत्साहन भी उस अंदर से लना है, परन्तु वह उन्हें लाव करपाण की भावना से मुक्त नहीं कर सकता।

× × ×

कलाकार के अनिरिकत सम्पादक, समालोचक और प्रकाशक का दायित्व भी यम नहीं है। कलाकार नेत्र मूढ़वर तूलिका चला सकता है। वह दिव्य चक्षुषारी और सच्चा है परन्तु यदि इन लोगों ने भी अपने मीच ला, तो यह अपना ही सत्यानास नष्ट करेंगे यत्कि अपने साथ जनता का भी उ डूवेंगे। पलायन लाव के प्रोत्साहन को इन्हीं के द्वारा प्राप्त कर सपना है।

ममालाचक साहित्य मंदिर का पुजारा है। उस मन्दिर में उहीं ब्रह्मकृतियों को गजाना होगा जो जीवन दायित्व को बढ़ा सकें। प्रकाशक और सम्पादक को साहित्य मंदिर की इन कृतियों को जनमाधारण के लिए मुल्म बना दना होगा। जिमा के परम्पर की विपत्ति का छोड़कर एवना का माग ग्रहण करें। सम्पादक को तो

बहुत ही सतत रहने की जरूरत है। उसीके पत्र के द्वारा जनता जगत का प्लेख पानी है। जनता की बुद्धि का समाचारपत्र भाजन ही नहीं देने बल्कि उस वह दाविन भी देने है जो साम्राज्य का बना और गिगाड सक्ती है।

साहित्यकार का प्रभाव कभी भी सीधे फल नहीं पता। बहुधा उनकी साधना और सपन्या युगा के बाद फल लाती है। लेकिन इसमें डरकर

वह रुकता नहीं। वह कभी रुकता भी नहीं। उसे परिणाम की चिन्ता भी नहीं होती। जीवन उसका परिणाम होता है। वह परिणाम कानि कारी होता है और चिरस्थायी होता है क्योंकि संस्कृति की शक्ति सान्त जाती है। वह परिणाम संस्कार यानी संस्कृति का रूप स्वरूप रसक वण कण में बस जाता है।

‘हस’ स]

—भी विन

जीवन-दिशा

क्या कभी तुम्हें जीवन में दुःख आघातों का अनुभव हुआ है ? जीवन-मरणात्मक प्रश्न तुम्हारे आग आकर खड़ा होता है, जिसका हल तुम्हें गुप्तता ही न हो ? यह क्या है ? इसका क्या अर्थ ? जीवन क्या है ? ‘मृत्यु किस कहने है ?’ इस प्रकार के सनाता प्रश्नों की दवाएँ तुमने माया पटकाई हैं ? और परिणाम स्वरूप निराशा और निराशा की छाई में गिर हो ? मानव अविनशील पामर है, वह मर जाय ही क्या सकता है ? इस प्रकार की शकापीलता और अश्रद्धा का अवधि में से गुज़रने दो न ?

पर नहीं यह कि तमस बंधना कि यह अनुभूति ही अन्तिम है। ऐसी मगवधक समवेदना का भी हल है, अन्तर की गहराइयों में न आनेवाली श्रद्धा की पुकार सुना। यह कह रहा है कि इस जगत् का भी जीवन में कुछ-न कुछ मूल्य अवश्य है। जबतक मानव-जीवन के मूल्यारण की पद्धति में मरन परिवर्तन नहीं हो जाता, तबतक तो इसकी चाबी हाथ आती दिखाई नहीं देनी। कोई दिश प्रमत्त जावन की इस महादुष्प्र यात्रा की अन्तिम सीमा पर, धामद इसके उद्देश्य रूप में बंटा बना काय स हमारी राह स्पष्ट रहा है। उसकी एक चिन्तन ही हमारी अमलनाल की पीडाओं और बेइश्याओं का भुलकर हमें आनन्द-विभाग पर देने का लिए बाकी है। वही माह बसा और धार कहा ? उसका एक एक निवचन वह जान ग्यानि भरी है कि उसे निहारने ही हमें गावना पड़ता है कि क्या सबकुछ ऐसे एमे कारण भी हमें दुर्ती कर लिया करन है ?

यह परम प्रेम प्रगति जानबूझातिपूर्ण, कल्याणमय दिव्य शक्ति हवाएँ ऊपर अपना दिव्य गाम्गाय तभी फाती है जब स्वयं हम उसकी आह्व है। जबतक हम स्वच्छापूर्वक उसकी आह्व नहीं जान, तब तक वह अपनी सवशक्तिमत्ता का शक्ति हमसे आगापालन नहीं करवाती जबतक हम अपने आत्म-मगदुल उनके चरणा पर पीछावर नहीं कर दते—अपना अन्तर और बाह्य उन ही सोच नहीं देते—मरन यह शिष्ट प्रणयी हमारे अन्तर के द्वारा राग प्रगतिमा जिये जाता है। उसका अन्तर्ध धैर और अन्तर कल्याण में हमारे भूतकाल का कोई लता है ही नहीं। उसकी प्रणमरी दुष्टि का आग हमारा गिया और हमारा श्रवण, हमारा गुण और हमारे दुःख बसे हेच लगत है ?

जीवन की मरणात्मकता में हम हमें उसकी आह्व का शक्त पड़ता है कभी अहोभाग्य। कोई होना-मोना उन आह्व का रह है, कोई निदधयपूर्वक बन्म बड़ा रहा है ता शिती ने वन (कर माया दुष्ट बन दी है। और ही शिने मार रोता पीता, मरना में नदि शिव उनी राह पर चमन पर जा रहा है। मभी माय उगीत है ?

—धर्मनाथ गुप्ता

जीवन-समस्यायें

[जब मनुष्य जीवन पर—जीवन सुधार व उत्पत्ति पर—विचार करने लगता है और जीवन की साधना में प्रवृत्त होता है तब कई समस्यायें ऐसी आ उपस्थित होती हैं, जिनका हल मिलने तक वह बड़ी दुविधा और पशोपश में रहता है, आगे का मार्ग नहीं सूझता। ऐसी कुछ समस्यायें भरे पास आई हैं और पाठक चाहते हैं कि उन्हें सुलझाया जाय। उन्हें सहायता पहुँचाने की दृष्टि से यह स्तम्भ खोला गया है। ५०]

(१) एक मित्र पूछत है—“मनुष्य को अपनी दक्षिण और समय खुद के विप्लव में लगाना चाहिए अथवा ‘समाज’ के विकास में ? यदि केवल खुद के विकास में ही आदमी तल्लीन रहे तो फिर सामाजिक और राजनतिक बुराईयों को कैसे दूर होगी ? यदि व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरह के विकास में मनुष्य को प्रयत्न करने की जरूरत हो, तो उसमें कितना समय व्यक्तिगत विकास में और कितना सामाजिक विकास में लगाया जावे ? इस विषय का आप ‘जी० सा०’ में उत्तर देने की कृपा करें।”

असल में व्यक्ति व समाज एक दूसरे से भिन्न या पूरक नहीं हैं। व्यक्ति का विकास समाज—बिन्दु से सिधु—और समाज का केन्द्र या घटक व्यक्ति—सिधु के बिन्दु—है। समाज व्यक्ति की परिधि व व्यक्ति समाज का केन्द्र है। अतएव दोनों का स्वाथ या हित या विकास एक-दूसरे से जुग नहीं है। विवसित समाज में व्यक्ति का विषम बहुत आसानी से हो सकता है। इसी तरह विकसित व्यक्तियों का समूह या ही नाम विवसित समाज है। जहाँ जहाँ व्यक्ति का विकास होगा, तभी-तभी वह समाज बनता जायगा—उसके स्वाथ व हित अधिकाधिक सामाजिक होते जायेंगे। जब व्यक्ति अपने सुख-दुख का और अपने कुटुंबियों के सुख-दुख का एक-सा सम्पन्न लगता है, तब वह व्यक्ति

न रहा, कुटुम्ब बन गया। इसी तरह जब वह समाज का सुख-दुख में अपने सुख-दुख की एकता का अनुभव करने लगता है तब वह सामाजिक मनुष्य या समाज बन गया। अतएव मनुष्य चाहे व्यक्ति के विकास में शुरू करे चाहे समाज के विकास से, यदि अपने इंगद में सच्चा व उद्योग में पक्का है तो दोनों का परिणाम एक ही होगा। पहले यदि समाज या दल-मैत्रा में लग गया तो वह देखेगा कि अपने व्यक्तिगत गुणों का व शक्तियों का विकास हुए बिना वह समाज तथा देश की अच्छी तरह सेवा नहीं कर सकता। इसी तरह यदि व्यक्तिगत स्वाथ में शुरू करेगा तो भी देखेगा कि वह अपने कुटुम्बियों, पत्नी, सिया आदि का सुख स्वाथ या विकास का उद्योग बिना नहीं सध सकता।

किसमें कितना समय लगाया जाय, यह व्यक्ति की अपनी परिस्थिति अर्थात् देश, पाल, पात्र के विचार पर अवलम्बित रहेगा। इसका कोई सामान्य नियम नहीं बनाया या बताया जा सकता।

(२) एक साथी ने अपने एक मित्र का पत्र भेजा है—“भाई इस साल मुझ कापी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मेरी आदमियाँ ने मिलकर पिताजी पर लाठियाँ मार मार ली। वह सुबह साँझ पर कुल्ला कर रहा था। उनका बदन पर करीब २०-२२ लाठियाँ लगी, सिर पर २, बाकी हाथों और पैरों पर। मुझसे घल रहा है। अब हम लाठी का दुरादा घटला लेने का है। हम उन्हें घटला देंगे कि जमे का फल समा होना है। साथी पूछत है—एक अहिंसक मना का रैंगरूट होना पनात मुझसे उत्तर देना चाहिए ? नवयुवकों का नय गून में यह बात साम तौर से पाई जाती है कि वह अपने प्रिय पर अत्याचार करने दखल आने का बाबू में नहीं रण सकता। पत्नी उग्र का भाई विचारवान

व्यक्ति उस म्यान पर हो तो शायद वह अपने आपको राक भी सके। इस मानव स्वभाव को मद्देनजर रखकर आप इस प्रश्न का उत्तर दें।"

बिस्मिल पर भी अत्याचार हुआ तो प्रत्यक्ष भले आदमी का वह अमूल्य होना चाहिए—चाहे वह हिंसावादी हो, या अहिंसावादी। प्रश्न-कर्ता अहिंसक सेना के रैगमैट ह, इसलिए वे बदला लेने की ता सलाह दे ही नहीं सकते, भले ही उनका मर्यादित धर्म पर विनियम ही जोर पड़े। जब एक बार सोच-समझकर हमने एक मार्ग पकड़ लिया, तो हमें ऐसी घुपटलावा का रास्ता अपने सिद्धान्त और आदर्श के आखिल ही योजना चाहिए। इसका मूल कारण बूढ़ना चाहिए कि हमलाइया ने ऐसा हमला क्यों किया? आक्रमित व्यक्ति क्या सचमुच ही बकसूर है? फिर जब मुहम्मद चले ही रहा है तो और बदला लेने की क्या जरूरत? मुहम्मद में उन्हें उनके अपराध का दण्ड मिला ही। बदला लेने में हमलाइया को घाट भले ही पहुँचे आक्रमित व्यक्ति की घाट उससे कसे अच्छी हो जायगी? यदि हम लाशों का नसीहत देना हो, या उनका सुधार करना हो तो उसका सबसे अच्छा उपाय तो यह है कि यदि आक्रमित व्यक्ति का कोई सुधार पाया जाय तो पहले उसका परिभाजन कराया जाय। इसमें हमलाइया का अपने मुहूर्त पर विचार करने और पछतावा होने का अवसर मिलेगा। यदि उन्होंने बकसूर पर ही यह यहाँगियाना हमला किया है तो उस गीयवाला की गहानुभूति आक्रमित व्यक्ति की तरफ होनी और बढ़ानी चाहिए। हमलाइया का साथ गीय के साथ विराट्टी का साथ विस्तृत अमृतपाय करें—इसका आदोलन य आभाजन होना चाहिए। इसमें हमारा भावना उह दण्ड देने की नहीं बल्कि अपनी गलती या

अत्याचार को मद्देनजर कराने की होना चाहिए। अहिंसात्मक मार्ग तो यही है। बन्ना अपने का उपाय कानून व अहिंसा दोनों का सिद्धि व विरुद्ध अतएव त्याज्य है।

(३) म राजस्थान के अहिंसा भक्ता का एक सूची तयार कर रहा है। उस सिद्धि के एक साथ कायपता लिखते हैं—“मिफ आल बल पर अपने जान माल की रक्षा कर लेनेवाला आज कोई व्यक्ति मुझे यहाँ नहीं दागता। बन्ना यश २८ आदमी अपना नाम मुझे लिखा है। मैं तो वह कोई ठाम चीज नहीं होंगी। सूची तयार करके मित्र मित्र दलों में लागा का बीज के बजाय सिफ कायपता की नीति लागा का समझ कर अधिक तादाद में उह कायपता का साथ गलत अधिक श्रेयस्वर होगा। सूची तयार करना ही मैं तो कायपता के ही इसका एलान करना चाहिए।”

ऐसा मालूम होता है कि सारी स्थिति मित्र की समझ में अच्छी तरह नहीं आई है। नरिफ दबाव के अलावा किसी तरह का दबाव अहिंसा मार्ग में जायज नहीं है। अहिंसा भक्ता का सूची तो कायपता की प्रतिशब्दा या कायपता में पूरा करने का विचार तो नहीं बनाई जा रही है। कायपता आज एक हद तक आगे अहिंसा की गिना में बाने का लिए तयार नहीं है। अतएव न तो लाय अप बूढ़ना चाहते हैं, उह उसका अवसर मित्र और य कायपता का और आगे बढ़ने का मार्ग ब्रह्मण कर सकें—इसके लिए यह प्रयास है। जो कायपता की मर्यादा में आगे नहीं जा सके उह कायपता का मर्यादा में ही चलता है। जो आगे जाया चाहते हैं, वे अहिंसा का मार्ग में कायपता की मर्यादा या अनुशासन में बस रहे हैं? एका दगा में कायपता के गेगी सूचना गिनाले का दण्ड ही अनासमिध है।

ह. प.

कसौटी पर

त्रिवेणी स्नान—इस बार की बीमारी ने मुझे त्रिवेणी स्नान करा दिया। 'नहुष' 'ग्राम्या', 'रोटी का राग' में डूबने उतराने का आनन्द मिला। 'रोटी का राग' बहुत पहले गाया जा चुका है, 'नहुष' व 'ग्राम्या' ने हाल ही दर्शन दिये हैं। जब 'रोटी का राग' शुरू हुआ तब मुझे सुना था कि हिन्दी के कवि-संसार ने नाक भौं सिकाड़ी थी। कुछ कवियों ने उसका मजाब भी उड़ाया था। अबकी जब 'ग्राम्या' का स्नान किया तो मन ने कहा—पतंजली न बड़ा त्याग करके ग्रामों और ग्रामीणों की सुख ली है। पतंजली हिन्दी के एक कवि सम्प्रदाय के गुरुवर्ग में हैं। सुना है कि जबसे उन्होंने ग्राम जीवन की ओर अपनी प्रतिभा माँदी है तब से उनके शिष्यों या साथी-बन्धु में यह कानाफूसी होने लगी है कि पतंजली रहस्यवाद या छायावाद की बड़ी हानि कर रहे हैं। यदि यह सच है तो मैं कहूँगा कि पतंजली का यह त्याग ऐन मौके पर हुआ है और 'युगवाणी' तथा 'ग्राम्या' के द्वारा नवीन युग का पथदर्शन कर रहे हैं। मैं अपने मन से यह कह ही रहा था कि पतंजली हिन्दी के सर्वप्रथम कवि हैं जिन्होंने जनता की ओर मुँह माँदा है, कि मुझे सहसा 'रोटी का राग' याद आ गया। उसे पढ़ा तो मालूम हुआ कि उसमें हृदय को पकड़ लेने की अच्छी क्षमता है। मैं समझता था कबी-भूखी राटियाँ ही होंगी पर मुझे उसमें रस की धारा मिली—अधर रस की नहीं, करुण रस की। श्रीमन्नारायणजी अपने इस वैयक्तिक गीतों के द्वारा वाचका के मन में जिसाना, श्रमिका अछूतों के प्रति समवेदना का सात बहानों में

सफ़र हुए हैं। यह 'रोटी का राग' वास्तव में नलित पीड़िता की दममरी चीख है जो पाठकों के दिल को द्रवित किये बिना नहीं रह सकती।

कवि अपने परम्परागत पथ पर चल रहा था, सहसा उसके शोधक मन में पच्छा हुई—

‘क्या होगा गाकर ‘अनन्त’ का
नीरव और ‘मदिर’ संगीत ?’
‘क्यों ‘पागल’ बनकर मैं धूम
भूल सकल मानव सत्ता ?’

उसकी युग-समवेदना के अन्तस्तल से उत्तर मिला—

‘साधारण जीवन के सुख-दुख
गाऊँ सब आडम्बर त्याग,
सम्पत्ति विद्या हीन जनता का
करुणामय रोटी का राग।’

कहते हैं—कविता का जन्म वेदना से होता है। वेदना ही को बहानी हुई वह आपके-हमारे दिलों में वेदना के स्नान उमड़ाती है। 'रोटी का राग' इस मानी में सचमुच कविता है और अग्रवालजी ने इस दिशा में पहल की है।

पहल चाहे श्रीमन्नारायणजी ने की हो, पर पतंजली ने 'युगवाणी' और 'ग्राम्या' के द्वारा हिन्दी कवि समाज में जो उदबोधन और क्षोभ पैदा किया है उसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। श्रीमन्नारायणजी ने 'हृदय' से 'रोटी का राग' गाया है, तहाँ 'ग्राम्या' पतंजली के मस्तिष्क का आदालत है। 'ग्राम्या' के साथ श्रीमुमित्रानन्द पतंजली की ओर बढ़ें। युगों और 'युगवाणी' के पन्नात उनकी काव्यधारा का यह कम स्वाभाविक ही था। 'ग्राम्या' का प्रणयन रसानुभूति और कला के चिरन्तन सत्य अथवा प्रगतिशीलता के आराधन के लिये अच्छा दिशा-निर्देश है।

सचमुच, जहाँ कवि मानवता व अमर तत्त्व का अन्वेषण कर, वहाँ यह भी दृष्ट है कि कर्म-कर्म-कर्म कुछ तो ऐसा लिये जिसमें युग-युग की पाड़िन मानवता अपनी दममरी पुकार सुने, अपने जीवन

१ नहुष श्री मधिलीनारण गुप्त, प्रकाशक साहित्य-सदन, चिरगांव (झाँसी), पृ० १७

२ ग्राम्या श्रीमुमित्रानन्द पतंजली, प्रकाशक भारती भवन, लीडर प्रेस, प्रयाग, पृ० १७,

३ रोटी का राग श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल, प्रकाशक सस्ता साहित्य मण्डल, पृ० १७

की झाँची देखे और अपनी नित्य समस्याओं की मूल्यन पाव । हमारे कवि काल्पनिक जगत् में विहार करना अधिक चाहते हैं । दुःख और वस्तु जगन की ओर देखना हम समझते हैं । म तो कवि उसे गहूँगा, जिसकी रगनी जग-जीवन के स्पन्दन को ध्वस्त कर ठीक वम ही जग धर्मायोटर दारीर की गर्मी को । वस्तु-जगत् में रहकर केवल स्वप्निल लोक की-सी बात करना कविता और बला दाना के साथ पाय न करना है । कवि ने 'ग्राम्या' प्रस्तुत करके इस दिशा में प्रभावशाली नेतृत्व किया है । भले ही उनसे इस नये 'टन' स छायावाद का गहरी दानि पहुँची है, पर वह जीवन के लिए समाज और राष्ट्र के लिए और स्वयं वाध्यवला के लिए आवश्यक था, यह मेरा निश्चित मत है ।

'ग्राम्या' में एक ग्रामीण वातावरण है । उसमें भले ही ग्राम-जीवन में मिलकर, उसके भीतर म न लिवी जा के वारण जहाँ-सहाँ श्रुतिमता बोल उठती हो, फिर भी हमारे चिरउपेक्षित जीवों का एक चित्र यहाँ है जिसे हमारे कवि अयाध क्या इसीलिए नहीं खींचना चाहते थे कि—

यहाँ न पल्लव धन में भर्भर,
यहाँ न मधु विहगों में गुंजन
जीवन का संगीत बन रहा
यहाँ अतप्त हृदय का रोदन

या इसलिए कि

यहाँ पारा का मुख पुरूप है,
कुत्सित गहित जन का जीवन,
गुन्दरता का मूल्य यहाँ क्या,
जहाँ उबर है छाया, नग्न तन ?

कवि ने ठीक ही कहा है कि—

बह्य संघ मानव जीवन का
बाल प्यत स कवचित्त
ग्राम भाव है पृष्ठ जहाँ की
बचन क्या का जीवित ।

मह गम हाउ गुण भी

मनुष्य के मूल तत्त्व ग्राम ही में अन्तर्हित,
उपादान भावी संस्कृति के भरे घाँ हैं अविह्वल

एक जगह तो गहरी बात कवि कह रहा है
देख रहा है अस्तित्व विषय को में ग्रामीण नदन स
सोच रहा है जग पर, मानव जीवन पर जन मन के
खड़ि नहीं है, रीति नहीं है, जातिवण केवल भय
जन जन में है जीव, जीव जीवन में सब जग है हम

मने पाया कि 'ग्राम्या' में ग्रामीण ही ग्रामीण
सौंदर्य है, ग्रामीण दृष्टि है, ग्रामीण सरलता है,
ग्रामीण जीवन का स्पन्दन है, ग्रामीण संस्कृति का
चित्रण है ।

ग्राम-जीवन ने पतञ्जली का हृदय को दृग्
उद्भूत है, परन्तु, जसा कि उन्होंने गुण स्वीकार
किया है, इसमें 'बौद्धिक सहानुभूति' है । हृदय का
अनुभव करना और मस्तिष्क का वाचना इस
तरह म विकास का, प्रोढ़ता का लक्षण है । 'दामा'
में दाम चित्रों और सहानुभूति के साथ ही दाम,
तब, विवेचन भी है । इसलिए वह रसकालुर पाठकों
को चाहे धुप, नीरस लगे परन्तु त्रिशामु और
चिन्तनशील पाठकों के मन में यह अवश्य ध्वन
पुष्पल मत्ता दगी । युग के पद्यान को प्रोढ़ता और
अधिकार के साथ उन्होंने सुनाया है ।

मैंन इधर उधर देता है कि पतञ्जली की गुण
कुछ वास्तव्य रचनाओं का उपहास किया गया है ।
मेरी राय यह है कि पला की वस्तु का उभरे
हाम में बैठ कर देखना चाहिए । कल्याण की
आप 'जैवी' 'नहीं जैवी' यह सपने हैं, 'मर्मा'
चीरफाड़ता अरविजता ही नहीं गिरफ्तार है । क्या,
कविता, सौंदर्य रस अनुभव वग्न और भाव
लने की चीजें हैं विचार, गान अन्वेषता विवे
पण, विवेचन की वस्तु है । इसलिए मैं अनन्त
यहा करता हूँ कि कविता, क्या की सामान्य
कमी ? बुद्धिगम्य वस्तु की सामान्यता तो हो
सकती है अनुभवगम्य की कमी क्या आगम्यता
करेगा ? जब महाराजकुमार श्री रघुवीरसिंहजी ने
अरना 'गण सम्मेलन' शुरू करी तो लिखा था कि
यह सम्पादन की प्रवृत्ति पर और गह्र करने के
लिए नहीं है । मन उनकी चिन्ता का ठीक समझ ।
पत्रिका काई अनादी और आपत्त कवि तो है नहीं
जो 'पाना' जो विवरण पर ही है अन्वेषण । कुछ

लिखने बैठ जायें। वक्तिक समय लेखक व कवि का एक यह भी लक्षण है कि बहुत मामूली दैनिक और सहसा किसीकी निगाह में न आने वाले विषय पर भी उसकी पनी दृष्टि पड़ती व गहरी है और उसकी प्रतिभा उसमें सजीवता ला देती है।

इतना कहने का जो जरूर चाहता है कि यदि पन्तजी ग्राम जीवन के हाव में झुबकर लिखत तो 'ग्राम्या' में पाठक का अपने साथ बरबस बहाल जाने का गुण प्रचुर मात्रा में आ जाता।

अब 'नहुष'। मधिलीशरणजी नयी-नुली साधु भाया, समतोल भाव व पवित्र विचारों के समय कवि है। हिन्दी के प्रथम पवित्र के कवियों में उनका समादरणीय स्थान है। हिन्दी में राष्ट्रीय भावों के वही पहले कवि हैं। 'नहुष' इसी भँज हुए कवि की नवीन कृति है। इसकी पृष्ठ भूमि में नहुष की इन्द्रत्व प्राप्ति और स्वर्गभ्रष्ट होने का आख्यान है। मानव अपने तप और साधना से उच्चतम स्थिति पर पहुँचता है लेकिन अपनी कमजोरियों के कारण वहाँस गिर भी पड़ता है। फिर भी मानवीय प्रकृति और उदात्त वृत्ति उसे फिर फिर ऊँचे उठने की साधना में लगाती रहती है। यह गति, यह क्रम ही जीवन है और अंत में मनुष्य यदि पुरुषार्थी और ईश्वरपरायण है तो पूणता का जो पहुँचता है।

इन्द्रदत्त पा जाने पर भी नहुष आखिर मानव ही तो है और इसीलिए वह इन्द्र की विधोग विधुरा पत्नी शची के रूप-न्यायण पर मृग्य हाकर उसे अपनी 'इंद्राणी' बनाना चाहता है।

शचा का नारीमुख्य शील और स्वाभिमान नहुष के मन्देश पर कहे गये उसके मन शरणा में अच्छी तरह बाल रहा है—

'सौपा धन धाम तुम्हें और गुण-कर्म भी रख न सकेंगे हम अंत में क्या धन भी ? स्वागो शची-कांत बनने की पाप वासना, हर से नरत्व भी न कामदेवोपासना !'
और समाज की निरंकुशता पर कैसा दद

भरा उलहना है।—

सत्ता हाँ समाज की है, वह जो करे, करे,
एक अबला का क्या, जिये, जिये, मरे, मरे।
और अन्त में तो

जाकर नहुष से अकेली ही अड़गी म,
लड़ न सकूंगी तो पदों पर पड़ूंगी मैं

यें नारी की आत्मशक्ति और बजसी दाना
बमबित होकर कदना उपजाते हैं।

उधर नहुष का भी मोहावरण हट जाता है—
बादल फट जान पर जैसे घाम निकल आया हो।—

मानता हूँ, आज ही ली मने स्वाधिकार की,
भूल में तो प्रेरणा थी काम के विकार की।
परन्तु मानव की मनस्वी वृत्ति—कभी न

हारन की वृत्ति नहुष में चमक उठती है—

मानता हूँ और सब हार नहीं मानता
अपनी अगति नहीं आज भी मैं जानता
आज मेरा भुवतोञ्जित हो गया है स्वर्ग भी
लेके बिछा दूंगा कल मैं ही अपवग भी।

× × ×

गिरना क्या उसका उठा ही नहीं जो अभी ?
मैं ही तो उठा था आप, गिरता हूँ जो अभी।
फिर भी उठूंगा और बढ़के रहूंगा मैं,
नर हूँ पुरुष हूँ मैं, बढ़के रहूंगा मैं।
यही नहुष का मगल-संदेश है।

अपनी मानसिक विपण्णता के क्षणा में भी
गुप्तजी यह जीवन संदेश देन में समय हुए है,
यह बात हिन्दी-साहित्य के लिए आभाप्र है।

ह० उ०

प्रेम में भगवान् अनुधावन—श्री जनेन्द्र
कुमार, प्रकाशक—सत्ता-साहित्य-मण्डल, नई
दिल्ली, पृष्ठ संख्या २२८, मूल्य आठ आना।

प्रस्तुत पुस्तक डॉल्फिन्स की मगल कहानियाँ
का संग्रह है। ये कहानियाँ असाधारण अनुभाव न
अपने 'निर्वाण' में बहा है, अपो समय, समाज
या भूमि के बारे में जानकारी पहुँचाने के लिए
उतनी नहीं, जिनकी नगिन गमयमान व विचार में
लिखी गई थी।

मगल की प्रत्येक कहानी में काँट-नकाई

मदग निहित है। पहली कहानी 'प्रेम में भगवान्' को ही लीजिए। उसका मुख्य पात्र माटिआ एक मांचा है, परिस्थिति वस्तु जिसकी निष्ठा ईश्वर में स उठ जाती है। अचानक एक दिन एक बूढ़ा पानी का आग पर उमड़ा भगवान पर छाया विद्वान् फिर लोट जाता है। बहुलत्व और अपरिग्रह की भावना उसमें पदा होती है और परसथा में तत्पर, वह जिना ऊँच नीच के बद-भाव का भारी माय-जाति को प्रेम करने का पाठ सीखता है। इससे उसके जीवन में गति आती है और आनन्द रहने लगता है। इजील की गिदा स उसका सारा अह और स्वाय मिट जाता है और उसकी माय-जाति के प्रति प्रेम भावना दबकर हा जाती है। अंत में उसे अपनी इसी प्रेम की भावना के कारण रखे प्रभु के माय साक्षात्कार करने की अनुमति होती है।

एसी ही गिदा पुनर्जन्म की हरेक कहानी में है। कई एक कहानियाँ में अच्छाई (Good) और बुराई (Evil) के बीच सघर्ष दिखाया गया है और अंत में अच्छाई की विजय हुई है।

वर्तमान काल में जा सम्पत्ति-सचय और अधिपत्य (Possession) और आपाधापी के दृश्य हमने भे आते हैं, उनमें 'कितनी जमीन?' कहानी अत्यन्त शिक्षा प्रती है। दीना का लालसा उस अधिपत्य अधिपत जमीन दृष्टिवा सन के लिए पाप्य करता है। पर आ में सित से पाँच तक चुन छ कुछ जमीन उस काफ़ी होता है।

एक और कहानी है 'मूलराज' जिसमें धन की गतिमा है। उसमें एक आर्मी राज्य की (उस साम्राज्य कहा जा सकता है) कल्पना की गई है। उसमें राजा का कार्य अधिपत्य नहीं है। भारत उनमें कार्य मा वसति अपनी पुत्रवत्ता का चयन बिगो विनिष्पत्त का कारण अधिक पान का अधिपति है। यम बरा और पात्रा। अपने हाथ-पैर से परिश्रम करवाया राजी पाते हैं हज़ार नहीं है। 'यम राज में एक नियम है। यह यह कि जिसका हाथ काम में सुरक्षित है, उसका मान की राजी मिली। दाकी को बच

खुच में से ही मिल सकेगा।'

पुस्तक की प्रत्येक कहानी मनन कानव्य है। अनुवाद अत्यन्त ही सरल और सटीक है। कुछ कहानियाँ का भारतीयकरण कर दिया है। उसमें थो जने द्रुमार ने इतनी मिश्रण दिखाई है कि ये कहानियाँ हिन्दी का दर्जा कहानियाँ जान पड़ती हैं, पर भाव में बड़ी मूल-रसक के साथ अभाव नहीं किया गया है।

छपाई बहुत ही सुंदर रखी और गुड है। और हृद दर्ज की मरती है।

तपस्विनी (नाटक) मूल लेखक-श्रीश्रीमन् बभले, अनुवादिका—श्रीमती प्रकाश मोहन प्रकाशक—विद्यामन्दिर लि०, कनाट सक्करी दिल्ली, मूल्य ॥१॥, प्रकाशक तथा स० सा० बंग की सब गालाओं से प्राप्य।

'तपस्विनी' अंग्रेजी नाटक 'The Lady With a Lamp' का हिन्दी अनुवाद है। मूल पुस्तक हमने में इतनी लोकप्रिय हुई है कि उसके प्रयत्न महीना ही में ३ संस्करण समाप्त हो गये। यह भारतीय विश्वविद्यालय में भी वह पाठ्यक्रम स्वीकृत है।

यह प्रामाणिक नाटक फ्रांसेस टारिबेल की वास्तविक जीवनी पर प्रकाश डालनेवाला है। इन पढ़ने से पता लगता है कि उस महिला ने न गुरुर लान में बैठ बड़े गरीब हिन्दुस्तानी के लिए बिनन गुपार करवाये थे। इन्होंने के सफ़ा गदल में उमन सहजता गया जिना का जो उमता जादू लॉड पामस्टन-सारासे रक्षादिवा ब्यापन पर भी चल्ता था। उतने पढ़ के पढ़ने और पढ़िना की महारत का भी भार उनके लिए देहनाम तथा सतिग की मंगल के लक्ष्य तथा मुक्त विभाग में भी कई गुपार करने थे। भारतीय गिदिगा महिलाओं के लिए एक महिमायुक्त घटनापूरा नाटक तपस्विनी निर्माता है।

'तपस्विनी' नाटक 'विद्य-महिमा-साहित्य' की प्रथम पुस्तक है। और हम कहें कि सुरुवात अच्छी हुई है। २५ पृष्ठों की पुस्तक के

की सुन्दर जिल्द और जकट पर के आकर्षक दुरंगे विग्र और छपाई सफाई तथा अनुवाद की उत्कृष्टता को देखते हुए उसका स्वल्प मूल्य ॥॥) रचना प्रकाशका की सद्वृत्ति का परिचायक है।

आशा है मूल पुस्तक की भाँति हिन्दी अनुवाद भी लाभप्रिय होगा और पाठका के सहयोग म माला के अगले प्रकाशक भी ऐसे ही सुन्दर और महिलोपयोगी होंगे।

चौखाला त्रमासिक प्रो० प्रेमनारायण माधुर एम० ए० आदि याविक भू० १॥॥, एक प्रति ॥॥)

वनस्थली (जयपुर राज्य) के राजस्थान बालिका विद्यालय की, जो बालिका शिक्षण में एक नमूना बन रहा है यह त्रमासिक पत्रिका है। चौथे वष का दूसरा, तीसरा और चौथा अंक हमारे सामने है।

पत्रिका में विद्यालय के संस्थापक, आचार्य तथा अध्यापक-बन्धु के शिक्षण-जगत् के लिए उपयोगी लेख रहते हैं। विद्यालय की मेधावी और उद्योगशीली बालिकाओं के भी कई लेख उसमें हमने पढ़े—स्त्री का आदर्श हिन्दू समाज में स्त्री शिक्षा, ग्राम्य जीवन के अनुभव, साम्प्रदायिक समस्या, आदर्श जीवन आदि। सबमें छात्राओं की विद्यालय में उपार्जित की हुई सभ्यता और शिक्षा की छाप स्पष्ट है।

प्रो० प्रेमनारायण माधुर अयशास्त्र के सुयोग्य विद्वान हैं। उनके गांधीवाद और समाजवाद, अथ रचना और सामाजिक हित अत्यन्त विद्वत्ता और मृदु गवेषणापूर्ण लेख हैं।

विद्यालय की शिक्षणनीति, शिक्षणप्रणाली और वहाँ की शिक्षण-क्षेत्र की प्रगति का यथार्थ रूप जानने के लिए औरखाला का प्रत्येक अंक पठनीय है।

मु०

मैं मूल न सऊँ संपादक—श्री जयन्त, प्रकाशक—विजय-पुस्तक भण्डार दिल्ली, पृष्ठ, संख्या १६८, मूल्य १)

प्रस्तुत पुस्तक में सब श्री श्रीनाथसिंह, अपय श्रीदेवत गुल, 'पहाड़ी', उपा मित्रा, धीमती

होमवती भगवतीप्रसाद वाजपेयी, 'अचल', 'हरि-औष', काका कालकर आदि साहित्यकारों की कलम से लिखी हुई उनके जीवन की सबसे अधिक 'न भूल' सकनेवाली साय ही सबसे अधिक राचक घटनाओं का संकलन है।

हिन्दी में यह प्रयत्न गया ही है और हम उसका स्वागत करेंगे। घटनाओं के क्यामका में जहाँ लेखकों के "व्यक्तिगत जीवन की कुछ मनोरम घोरियाँ मिलती हैं, वहाँ उनकी हृदय ग्राहिणी लेखन कला भी छुपी नहीं रहती। हमें कुछ घटनाएँ ऐसी लगी कि जो मानव जीवन पर स्याई और गहरा अमर डालनेवाली हैं।

पर ज्यादातर घटनाओं में हमें प्रेम ही सबत्र बोलता दिखाई दिया, अपने विविध रूपों में वही उसने हमें अपूर्व उत्साह से भर दिया और वही निराश भी किया। प्रायः सारी घटनाएँ इसी एक ही दृष्टिकोण से लिखी और लिखवाई जान पड़ती हैं। लेखकों का दृष्टिकोण की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी।

जो हो, संपादक श्री जयन्त ने हिन्दी का अच्छे अच्छे साहित्यिका की चीजें जुटाई हैं।

—वि० वि०

समालोचनार्थ प्राप्त—

गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ, के प्रकाशन
जागरण (उपमास) रसक—श्री ठापुर
श्रीनाथसिंह
जूनिया (उपमास) लेखक—श्री गोविंद
बल्लभ पन्त
कुम क्या हो? लखन—श्री सवदानन्त वर्मा
बुलारे दोहावली (कविता) रचयिता—श्री
दुलारेलाल भागवत
नक्षत्र मण्डल (कहानियाँ) रसक—विभिन्न
यूरोपीय कथाकार
प्रत्यागत (उपमास) लेखक—श्री वृंदावन
लाल वर्मा
प्रश्न (उपमास) रसक—श्री सवदानन्त
वर्मा
लगन (उपमास) रसक—श्री वृंदावन
लाल वर्मा

विक्रम (दा भागा में) उपन्यास लेखक—
प्रा प्रतापनारायण श्रीवास्तव

विजय (दो भागा में) (उपन्यास) लेखक—
श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव
संघ्या प्रदीप (कहानियाँ) लेखक—श्री
ग.वि.दयानन्द पन्त

सुधर गंधारिन (उपन्यास) लेखक—लाला
रामजीराम वैश्य

संगम (उपन्यास) लेखक—श्री वृन्दावन-
लाल वर्मा

सिंहगढ़ विजय (कहानियाँ) लेखक—श्री
चतुरभन दासग्री

हिलोर (कहानियाँ) लेखक—श्री भगवती
प्रसाद राजपेयी

गीता प्रेम, गोरखपुर के प्रकाशन
भवन सोरभ संपादक—श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार
महात्मा विदुर लक्ष्म—श्री घातनूबिहारी
द्विवेदी

बोहावली [तुलसी] अनुवादक—श्री हनुमान
प्रसाद पोद्दार

Philosophy of Love लेखक—श्री हनु
मान प्रसाद पोद्दार

The Divine name and its Practice
लेखक—श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार

राजस्थान के ग्रामगीत (१) संपादक-
स्व० सूयकरण पारीक एम० ए०, गणपति त्रिपाठी
प्रकाशक—गया प्रसाद एण्ड मन्स, आगरा।

भारतीय गीतालाये संपादक—उत्तम
मोहता, प्रकाशक युवक समिति, तिरुवा (पंजाब)
रामायण प्रयावली संपादक तथा प्रकाशक
प० कमलकान्त उपाध्याय, कान्ति कुमर, आ
गाँवों का सुधार लेखक तथा प्रकाशक-
प० पावन प्रसाद शर्मा, आयुर्वेदाचार्य, अजमेर
अथशास्त्र की रूपरेखा लेखक—
दयाशंकर दुवे, एम० ए०, एल० एम० बी

प्रकाशक—साहित्य निकेतन, दारागंज (बंगाल)
निर्वाचन पद्धति (तृतीय संस्करण)। स०
प्रा० दयाशंकर दुवे तथा श्री भगवानाथ बन
प्रकाशक—भारतीय प्रथमाला, बृन्दावन

सत्यता प्रयोगो अथवा आत्मकथा पुनर
(दवनागरी लिपि में) लेखक—महात्मा गाँधी
प्रकाशक—नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद
पड़ोसी (कहानियाँ) लेखक—श्री धीमाशंकर
प्रकाशक—नेशनल लिटरेचर कम्पनी बम्बई

सैर-सपाटा

पिछले महीने मयमें ज्यादा हलाल मचाने
माला प्यार पाया थी यमराजीराम चतुर्वेदी का
'साहित्य और जीवन' रहा, उर जी० सा० का
पाठना ने भी मार मच में देना हुआ। 'मिनाल-
भारत' 'कमला' 'साधना' और हिन्दुस्तान ने
उम एक-आपस प्रकाशित किया है। उम पढ़ने
ओर टीकदार समझने के लिए 'वि० भा०' का
मिनाल अथ के सुझाव मगर ओर उसको सेवा
तथा आयुर्वेद के अमर बलाकार ए० ई० लेख भी
माय पढ़ने के लिए। गीता एक-दुमरे का पूरा
है। 'साहित्य और जीवन' में दिशापा गया है
कि हमारे साहित्यिक-रस का धर्म और कला-रस-

वास्तविक जीवन में बिजने दूर जा पड़े है और
निरे कालनिय हो गये हैं, उनको प्यारी के
पल बनना प्रयास किया है, अनुभव प्रत्यक्ष
कम। चतुर्वेदीजी की यह चेतावनी मयमें
गनागी है।

पत्र-पत्रिकाओं में आज-कल एक और
मरमागमर मचवा चल पड़ी है, जिनमें उरका
धारण कर लिया है और पर कुछ बदल भी हो
गई है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का बार में अब
म आगा का कुछ विचार्य होनी उसका काली
बन्य हुए प्रधान मन्त्री डॉ० बाबुराम माधव ने
'सम्मेलन-संविधान' में सम्मेलन बना रहे, कला

करे ? नामक लेख लिखा । सर्वोदय और विशाल भारत ने उसपर अपने-अपने मत प्रकट किये । श्री वकटशानारायण तिवारी ने गहरा रोप प्रकट किया और 'जागति' में श्री भागीरथप्रसाद दीक्षित ने डा० सक्सेना की बातों का घोर विरोध करते हुए उनपर तथा सम्मेलन पर लोगों का धोखे में रखने, कार्यालय की अव्यवस्था तथा दूसरे गालमाल आदि का गम्भीर आक्षेप किये हैं । मामला बहुत बढ़ गया जान पड़ता है और शका होम लगी है कि यह साहित्यिक लड़ाई कबतक कागज, रुपये की खराब और बातावरण का क्षुब्ध करती रहेगी । इसका अन्त होना चाहिए । एक निष्पक्ष जाँच समिति द्वारा सारे मामले की जाँच क्या न हो जाय ?

पिछले मास से भाई श्री वात्सयायन और 'मुक्त' के समुक्त मपादन में पटना सिटी से आरती मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ है । ८० पन्नों की इस सर्वांग सुंदर पत्रिका में हमें अच्छे कवियों और सुलेखकों की रचनायें पढ़ने को मिली हैं । कविवर पन्त का 'राष्ट्र भान' जहाँ कइया को मुग्ध कर देगा, वहाँ कइयो के लिए दुःख भी हागा । राष्ट्रभान की भाषा और भाव को इतना विलुप्त नहीं होने देते तो अच्छा था । सुधी महा देवी वर्मा का गीत गीत रामनरेशजी त्रिपाठी की 'ओ गाँव से जानेवाले बंता !' का ग्रामीण चित्र, माचवेजी का शब्द चित्र और हजारीप्रसाद जी का 'रीति काव्य' हमें बहुत रुचे । आदि मानव की कला लेख और 'मत अपनाओ कवितायें भी सुंदर हैं ।

साधना का प्रकाशन तो नहीं घटना नहीं है, परन्तु पिछले मास से उसके सम्पादक श्री सत्येन्द्र हुए हैं जो एक जागरूक आलाचक्षु हैं । मितम्बर के अंक में श्री प्रभाकर माचवे का लेख—'लिखूँ ? तो किसलिए—हिन्दी-लेखकों को अवश्य पढ़ना चाहिए । उमने साथ 'जी० सा०' के इस अंक का अग्रगण्य भी पाठ्यगण अवश्य पढ़ें ।

'साहित्य-संस्था' के पिछले अंक में श्री नगन्द्र

का 'हिन्दी कविता की नवीनतम प्रगति' लेख अच्छा है । विचार विमर्श स्तम्भ तो पूरा ही पठनीय है । उस अंक में उमजी का आदर्श उपयास लेख भी है, जो समय से पूर्व ही प्रसृत हो गया ऐसे शिष्ट दोषजीवी नहीं होते, पर इसका उत्तर तो समय देगा । प्रभाकर माचवे ने हिन्दी का कथा साहित्य 'शीघ्र' समीक्षापूर्ण निबंध 'आरती' में लिखा है । बीणा के सितम्बर अंक में गुंजन का दृष्टि काण पढ़ने का मिलता है और मिलता है गुलाबराय एम० ए० का हास्य रसपूर्ण 'राज दरबार' में म जो उनकी 'जीवन-कथा' का एक चित्र है ।

'बीणा का यह अंक नरेन्द्र का 'आरम्भोद्य' लाया है इसलिए उसे और कवि को धंधाई ।

'सब की बोली में प० जवाहरलाल नेहरू—ने 'दुनिया का सच' से चलती है' के द्वारा हमारे देश के नीजवानों को अच्छा सीख दी है । काकासाहब ने 'बगम सीता !!' में बिहार की बगम सीता वाले प्रकरण का गुण रहस्य खोल दिया है । पाठक उसे इस अंक में भी देखेंगे । काका की 'रेल की दुनिया' से पूरा सहमत न होते हुए भी हमें वह प्रयत्न कुछ सोचने का मजबूर करता है ।

'कमला (सितम्बर) में श्री बनारसीदास जी द्वारा प्रकाशित 'अद्वैत गणेशजी के आठ पत्र' गणेशजी के जीवन पर अच्छा प्रकाश डालते हैं । दलीलकुमारी पन्त की कविता 'सुम्हारी बहुत ही अच्छी लगी । साहित्य स्तम्भ में चतुर्वेदीजी का 'हिन्दी-संस्थाओं की जाँच और विवरण' एक अच्छा सुझाव है ।

× × ×

पिछले दिनों श्रीमती सत्यवती मल्लिक की कहानियों का संप्रहृद 'दा फूल' नामक हिन्दी-ग्रन्थ रत्नावली बम्बई ने निष्काशित है । श्री भगवतीचरण वर्मा की नई कविताओं का संप्रहृद भी 'मानव' नाम से विनाल भारत युव शिष्य ने प्रकाशित किया है । कलकत्ता के मुमुक्षा-भारत ने भी अपनी पहली 'भूमिका' 'मुकुट' के नाम से प्रकट की है ।

क्या और कैसे ?

युगान्तरकारी

हाल ही कांग्रेस की महासम्मिति ने केवल स्वनयना प्राप्ति न हो लिए तभी जगन् स्वराज्य में आने में भी जा अहिंसा पर अपना श्रद्धा प्रकट की है और यह निश्चय प्रकट किया है कि विद्वान्-निःस्पृहाकरण की योजना में कांग्रेस भरमस्य अपना जोर लगावगी यह अवश्य ही एक युगान्तरकारी प्रस्ताव है। इससे द्वारा कांग्रेस ने विश्व शान्ति और युद्धों को निमूल करने की दिशा में ऐसा दृढ़ पथ उठाया है जिससे नये इतिहास की-विषय में नये निमाण की नींव डाल दी है। अतः-अने समय जायगा महात्माजी कि इस नैतिक का महत्व और अहिंसा का चमत्कार गवाणील लोगों का भावभावित किया बिना न रहेगा। निस्सन्देह इसमें उन लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाता है जो अपने-आप अहिंसाभक्त कहते हैं। उन्हें तो अग्नि-परीक्षाओं में ही गुजरना होगा।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की समस्या

डॉ० बाबूराम सप्तसना के सस पर कुछ आलोचनात्मक बातें देरान में आय हैं। उनसे पता चला है, तरह-तरह की आर्गुमेंटें मन में उठा। लेकिन, हाल ही डॉ० बाबूराम गवसेना का एक पत्र मिला है, जिसमें शिन्ता और आर्गुमेंटें कुछ दूर हैं। डॉ० बा०' के 'साहित्यिक क्या करें ? नामक ग्रन्थ का विषय में यह लिखते हैं—

'मे उसमें अक्षरशः सहमत हूँ। अस्मय चाहता हूँ कि सम्मेलन को कांग्रेस की तरह मुद्राय प्राप्त हो उसे प्रगति का 'सम्मान' मिले। तभी यह कोई पक्का काम कर सकेगा। अब मुझे इस दिशा में आगे की शक्ति दिशाई पड़नी है। X X X इस की कार्य-समिति में सम्मेलन ने निष्पत्ति दिया है कि एक छोटी सी प्रस्तावना निम्नलिखित हिन्दी-साहित्यिकों में सम्मिलित होनी आवश्यक और फिर सम्मेलन इस दिशा में कार्य करे इस बात पर परामर्श देने के लिए एक परिषद् की आयोजन मजबूर में की जाय।'

'युव-सोमायटी' का दंग की समिति बनाने के सुझाव के बारे में वह लिखते हैं कि 'सम्मेलन एक प्रभावशाली आलोचनात्मक रिपोर्ट तैयार करे तथा युव-सोसाइटी के दंग की एक परामर्शदायक समिति का संगठन करे, य दोनों काम सम्भव कर सकेगा।'

मेरी राय में सम्मेलन की भाव-मार्ग में उचित दिशा में ऊँचों कदम उठाया है। इस दिशा में सम्मेलन की व्यवस्था का यह कदम पद्धति का विषयगत है उच्च, उचित है कि वह क्रियात्मक और रचनात्मक साधनों द्वारा सम्मेलन का सुधारने और बलवती बनाने का यत्न करें। इसमें पूरी सफलता तभी मिल सकेगी, जब सम्मेलन का आलापना में या वर्तमान गणार्थों में कोई ऐसा व्यक्ति आगे बढ़े, जिसमें महान्वय की दृढ़ता, वायपटुता और व्यापक सहानुभूति हो।

सकीर्णता ?

'जीवन-साहित्य' के पहले अंक का साकारना करने हुए हम में यह आकाश प्रकाश की गई है कि 'जीवन-साहित्य' एक ही विचार धारा और यह भी गांधी विचार धारा के प्रचार का साधन बनने, क्योंकि यह सकीर्णता होगा। यह चाहता है कि 'जीवन साहित्य' 'उत्त विचार-धारा' को भी समीक्षा के लिए जनता के सामने रखे जो सत्तार का एक बड़े देश में करोड़ों लोगों के जीवन का कपातरहित करने का प्रयत्न कर रही है और जिसकी अपने प्रयत्न में किसी तरह सफलता मिली है। हमारा साक्ष्य समग्रतः यह है X X X वास्तव में हमें प्रकाश की चाह है जो उसका स्थापित करने की अभिलाषा होनी चाहिए कि वह प्रकाश नहीं है साथ ही साथ, फिर मुन्दर के साथ का यही एक माग है और यही हमें साम्य का तथा साम्यवाद का पक्ष भी बताना सक्ता है।'

जीवन-साहित्य में उचित और सही नीति है साक्षर और परिवर्तन है या नगरीयता करने

वाले जी० सा०' से सक्तीयता का भय किसी को न रखना चाहिए। चाहे भाषीवाद हो चाहे समाजवाद, चाहे फासिस्टवाद, 'जी० सा०' सबको जीवन की कसौटी पर कसगा और उसे जो ग्राह्य मालूम होगा, उसका समर्थन वह दृढता से करेगा। विचार-क्षेत्र में मानव-जीवन से हम प्रेरणा पायेंगे लेकिन कम-क्षेत्र में हमें भारतीय जीवन की मर्यादा स्वीकार करनी होगी क्योंकि भाव या विचार क्षेत्र में हम जितने व्यापक रह सकते हैं कम-क्षेत्र में उतने नहीं। भाव और विचार-जगत् में केवल हमारे मन-बुद्धि को ही काम करना पड़ता है, जिनकी गति अबाध है परन्तु, कम-क्षेत्र में हमें अपनी जड़ इन्द्रियो से काम लेना पड़ता है, जिनकी गति और शक्ति स्वभावतः बहुत मर्यादित है।

गांधीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, फासिस्टवाद—इनमें कुछ एक है, तभी तो ये अलग-अलग हैं। हमें अपने जीवन की उपयोगिता और आवश्यकता की दृष्टि से इनमें से किसी एक को चुनना होगा, सबको तो हम एक साथ नहीं अपना सकते। सर्वो और बहुस हम सबकी कर सकते हैं पर अपने लिए हमें दिशा या मार्ग तो एक ही ग्रहण करना होगा। यदि ऐसा करना सक्तीयता है, तो इससे हमारा छुटकारा किसी तरह नहीं हो सकता। प्रकाश कहाँसे आवे उसका तो स्वागत ही करना चाहिए पर हमारे जीवन की आवश्यकता के प्रकाश में उस प्रकाश को हमें जाँच ता करनी ही होगी न। यदि इस स्थिति को स्वीकार करता है, तो उसे जी० सा० के सक्तीय वनन की आशंका न रखनी चाहिए।

मैंडको की तैल ?

जी० सा०' बहमागी है कि मित्र लोग बहुत बारीकी से उस दम्पत के और छाटी म-छाटी ब्रुटि की आर प्रेम से ध्यान दिलाने का वाद कर रहे हैं। जबकि 'जी० सा०' की पीठ पर ऐसी त्रिपाण्डुल सहायक हैं तबतक अवश्य ही उसका उद्गम के मार्ग पर बढ़ने की सम्भावना रहनी। दूसरे अर्थ

की मेरी एक टिप्पणी पर हिन्दी-समाचार के एक अच्छे जानकार और आदरणीय मित्र लिखत हैं—

'जी० सा०' के द्वितीय अंक को ध्यानपूर्वक घीरे घीरे पढ़ रहा हूँ। चबा चबा कर भोजन करने की आदत तो अभी तक नहीं ढाल पाया, पर मानसिक भोजन के विषय में अब पहले की अपेक्षा अधिक सावधान हो गया हूँ।

"यद्दुराणं दुराम्नाय" इत्यादि श्लोक बहुत फिट बैठे। सम्पूर्ण चीज को भगवान् व्यास ने कितने संक्षेप में कह दिया है।

'आप इधर कई वर्ष से साहित्य-क्षेत्र के निष्कट सम्पर्क में नहीं रहे। इस कारण आपका बाज बाज परामर्श अव्यावहारिक हो गया है। पृष्ठ ९४ पर जिस 'सम्पादक मण्डल' की स्थापना की सिफारिश आपने की है वह दर असल अव्यवहार्य है। हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में पूर्ण अराजकता ('अराजकवाद' नहीं अराजकता) विद्यमान है। कोई किसीकी नहीं सुनता। आप मंडका को कस तौलेंगे? जबतक एक का तराजू पर रक्कम तबतक दूसरा पीछे कूट जायगा। सर्वोत्तम उपाय यही है कि समानशील-व्यसनवाले साहित्यिका तथा पत्रकारों का पारस्परिक संबंध दृढ़तर बनाया जाय। अवाञ्छनीयों की सवधा उपेक्षा कीजिए। उनके नाम का भी हवाला मत दीजिए। इस भयंकर अस्त्र का उपयोग ता कीजिए।

'भगवान् महावीर न २००० वर्ष पहले कहा था—

'माध्यस्थ्य भावो विपरीत वर्त्तते'। जिनमें अपना स्वभाव नहीं मिलता उनका प्रति माध्यस्थ्यभाव रखना, न मित्रता न शत्रुता। यही सर्वोत्तम नीति भी है। पर आप जमा मुनामिब समझें करें।

निष्कट सम्पर्क न रहने की स्थिति या कमी का मैं स्वीकार करता हूँ। यह तुम य तुमारी ही धारणा है कि हम गिणित, लोभ-मय प्रदत्त समझ जानना मगाना की स्थिति की गुलाम बन जायेंगे व्यक्ति का मंडका की मीठा म करने पड़े। यदि मगाना बिना मगडन या अनुमान

क्या और कैसे ?

युगान्तरकारी

हाउ हो कांग्रेस की महामिति न केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के ही लिए नहीं, वरन् स्वराज्य संचालन में भी जो अहिंसा पर अपनी श्रद्धा प्रकट की है और यह निश्चय प्रकट किया है कि विश्व निःशस्त्रीकरण की याजना में कांग्रेस भरसक अपना जोर लगावेगी, यह अवश्य ही एक युगान्तरकारी प्रस्ताव है। इसके द्वारा कांग्रेस न विश्व शान्ति और युद्धों को निर्मूल करने की दिशा में ऐसा दृढ़ कदम उठाया है जिसने नये इतिहास की-विश्व के नव निर्माण की नींव डाल दी है। जसे-जैसे समय जायगा महात्माजी के इस नतत्व का महत्व और अहिंसा का चमत्कार बाबागोल लोगों का भी प्रभावित किये बिना न रहेगा। निस्सन्देह इससे उन लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है जो अपना अहिंसात्मक कहते हैं। उन्हें तो अग्नि-परीक्षाओं में से ही गुजरना होगा।

हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की समस्या

डॉ० बाबूराम सक्सेना के लेख पर कुछ आलोचनात्मक लेख दलन में आये हैं। उनमें चिन्ता पैदा हुई, तरह-तरह की आवाजें मन में उठीं। लविन हाल ही डॉ० बाबूराम सक्सेना का एक पत्र मिला है, जिसमें चिन्ता और आशंका कुछ दूर हो रही है। 'जी० सा०' के साहित्यिक क्या करें ?' नामक लेख के विषय में यह लिखते हैं—

"मैं उससे अक्षरशः सहमत हूँ। मैं स्वयं चाहता हूँ कि सम्मेलन को कांग्रेस की तरह मुख्य प्राप्त हो, उसे जनता का 'संलग्न' मिले। तभी वह कोई पक्का काम कर सकेगा। अब मुझे इस दिशा में आशा की शलक दिखाई पड़ती है। X X X कल की काय-समिति में सम्मेलन ने निश्चय किया है कि एक छोटी सी प्रस्तावली निकालकर हिन्दी-साहित्यिकों से सम्मति माँगी जाय और फिर सम्मेलन जिस दिशा में कार्य करे, इस बात पर परामर्श देने के लिए एक परिषद् की आयो जना सम्मेलन में ही जाय।"

'युग-सोसायटी' के ढंग की समिति बनाने के सुझाव के बारे में वह लिखते हैं कि 'सम्मेलन एक प्रामाणिक आलोचनात्मक रिपोर्ट तैयार करे तथा युग-सोसायटी के ढंग की एक परामर्शदायक समिति का संगठन करे, ये दोनों काम सम्भव कर सकेगा।"

मेरी राय में सम्मेलन की काय-समिति न उचित दिशा में जल्दरी काम उठाया है। त्रिद मित्रों का सम्मेलन की व्यवस्था से या बाद पड़ती है शिकायत है उन्हें, उचित है कि वे पर क्रियात्मक और रचनात्मक सहयोग देकर सम्मेलन को सुचारु और चलवाली बनाने का यत्न करें। इसमें पूरी सफलता तभी मिल सकेगी, जब सम्मेलन के आलाचका में या वर्तमान सचालकों के कई ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ें, जिसमें सकल का दृढ़ता, कायपटुता और व्यापक महानुभूति हो।

सकीर्णता ?

जीवन-साहित्य' के पहले अंक की मर्मालोचना करते हुए 'हंस' में यह आंका प्रकट की गई है कि 'जीवन-साहित्य' एक ही विचार धारा और वह भी गांधी विचार धारा का प्रचार साधन न बने, क्योंकि यह सकीर्णता होगी। वह चाहता है कि 'जीवन-साहित्य' उस विचार धारा को भी समीक्षा के लिए जनता के सामने रखे जो सत्तार के एक बड़े देश में करोड़ों लोगों के जीवन को स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है और जिसकी अपने प्रयत्न में किसी हद तक सफलता मिली है। हमारा सात्पर्य समाजवाद से है X X X वास्तव में हमें प्रकाश की चाह तथा उसका स्वागत करने की अभिलाषा होनी चाहिए, फिर चाहे वह प्रकाश कहीं से आये। तब, तब सुदूर के खोज का यह एक मार्ग है और यही हमें साम्य का तथा समर्थन का पथ भी बना सकता है।"

जीवन यदि संतुष्ट और एकांगी नहीं है, व्यापक और परिपूर्ण है, तो जगत् का दावा करने

वाले जी० सा०' से सचीनता का भय किसी को न रखना चाहिए। चाहें गांधीवाद हो, चाहें समाजवाद, चाहें फासिस्टवाद, 'जी० सा०' सबको जीवन की कसौटी पर कमेगा और उसे जो ग्रहण्य मालूम होगा उसका समर्थन वह दृढता से करेगा। विचार-क्षेत्र में मानव-जीवन से हम प्रेरणा पायेंगे, लेकिन कर्म-क्षेत्र में हमें भारतीय जीवन की मर्यादा स्वीकार करनी होगी क्योंकि भाव या विचार क्षेत्र में हम जितने व्यापक रह सकें हम कमक्षेत्र में उतने नहीं। भाव और विचार-जगत् में केवल हमारे मन-बुद्धि को ही काम करना पड़ता है, जिनकी गति अवाच्य है परन्तु, कर्मक्षेत्र में हमें अपनी जड़ इन्द्रियो से काम लेना पड़ता है, जिनकी गति और शक्ति स्वभावतः बहुत मर्यादित है।

गांधीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, फासिस्टवाद—इनमें कुछ फर्क है तभी तो ये अलग-अलग हैं। हमें अपने जीवन की उपयोगिता और आवश्यकता की दृष्टि से इनमें से किसी एक को चुनना होगा, सबको तो हम एक साथ नहीं अपना सकते। चर्चा और बहस हम सबकी कर सकते हैं पर अपने लिए हमें दिशा या मार्ग तो एक ही ग्रहण करना होगा। यदि ऐसा करना सचीनता है, तो इससे हमारा छुटकारा किसी तरह नहीं हो सकता। प्रकाश बहीम भाव उसका तो स्वागत ही करना चाहिए, पर हमारे जीवन की आवश्यकता के प्रकाश में उसका को हमें जाँच तो करनी ही होगी न। यदि 'हम इस स्थिति को स्वीकार करते हैं, तो उस जी० सा० के संकीर्ण बनने की आशा न रखनी चाहिए।

मेडको की तैल ?

जी० सा०' बड़भागा है कि मित्र लोग वस्तु वारीवी से उसे देखते हैं और छाटी-स-छाटी श्रुति की आर प्रेम से ध्यान दिलाने का कष्ट करते हैं। जबतक जी० सा० की पीठ पर एक त्रिशणील महापथ है तबतक अवश्य ही उसके उद्गति के मार्ग पर चलने की सम्भावना रहनी। दूसरे अर्थ

की मेरी एक टिप्पणी पर हिन्नी-ससार के एक अच्छे जानकार और आदरणीय मित्र लिखते हैं—

'जी० सा०' के द्वितीय अर्थ का ध्यानपूर्वक घीरे घीरे पढ़ रहा हूँ। चबा चबा कर भोजन करने की आदत तो अभी तक नहीं डाल पाया, पर मानसिक भोजन के विषय में अब पहले की अपेक्षा अधिक सावधान हो गया हूँ।

'यद्दुराण दुराम्नाय' इत्यादि श्लोक बहुत फिट बैठते। सम्पूर्ण चीज को भगवान् व्यास ने कितने संक्षेप में कह दिया है।

'आप इधर कई वर्ष से साहित्य-क्षेत्र के निकट सम्पर्क में नहीं रहे। इस कारण आपका बाज बाज परामर्श अव्यावहारिक हो गया है। पृष्ठ ९४ पर जिस सम्पादक मण्डल की स्थापना की सिफारिश आपन की है वह दर असल अव्यवहार्य है। हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में पूरा अराजकता ('अराजकवाद' नहीं 'अराजकता') विद्यमान है। कोई किसीकी नहीं सुनता। आप मेंढरा को कैसे तौलेंगे? जबतक एक का तराजू पर रखेंगे तबतक दूसरा पीचे बूद जायगा। सर्वोत्तम उपाय यही है कि समानशील-व्यसनवाले साहित्यिकों तथा पत्रकारों का पारस्परिक मध्य दृढ़ तर बनाया जाय। अवाञ्छनीयों की सबधा उपेक्षा कीजिए। उनके नाम का भी हवाला मत दीजिए। इस भयंकर अस्त्र या उपयोग ता कीजिए।

'भगवान् महावीर' ने २००० वर्ष पहले कहा था—

'माध्यस्थ भावो विपरीत धर्मा'। जिनमें अपना स्वभाव नहीं मिलता उनके प्रति माध्यस्थभाव रखना न मित्रता न शत्रुता। यही सर्वोत्तम नीति भी है। पर आप जसा मुनामिच ममसे करें।

निश्चय सम्भव न रहने की स्थिति या कमी का मैं स्वीकार करता हूँ। यह दुःख बड़भागा की बात है कि हम निमित्त, एतदर्थ प्रदत्त मनन जानेवाले संपादकों की स्थिति की तुलना एक जिम्मेदार व्यक्ति का 'मेंढरा की तैल' से करना पड़े। यदि संपादक निम्नी मगठन या अनुपातन

में नहीं आ सकते ता कहना हागा कि नमक ने ही मारीपन छोड़ दिया । क्या सममुच ऐसी निराश होजाने योग्य हान्त हम लोगो की हो गई ह ?

मित्र के दूसरे प्रस्ताव—समानगुणशीला के सम्बन्ध को दृढतर बनाना—का मे हृदय से समर्थन करता हूँ । यदि मेरा प्रस्ताव 'अध्यावहारिक' ह तो फिर इस दूसरे प्रस्ताव से बढ़कर अध्यावहारिक तजवीज नहीं हो सकती । काम करने का सही और कारगर तरीका यही हो सकता ह ।

जो अपने विरोधी ह या अपनेसे दूर ह, उनके प्रति माध्यम्य वृत्ति या उपेक्षा भाव सफल जीवन का परम सूत्र ह । अहिंसा की यह उन्नत अच्छी व्यावहारिक शिक्षा है । 'जी० सा०' को मित्र के दोनों सुझाव मंजूर ह ।

साहित्यिक सस्थाओं से

हमारा विचार है कि अगर एक से साहित्यिक समाचारों की डायरी प्रति मास 'जी० सा०' में छपा वरे । हमने अनेक मस्याओं को पत्र लिख ह और याददिलानी भी की ह कि वे अपनी सस्था की हलचल के समाचार हमें भर्जें । अब इस निवेदन के द्वारा भी हम हिन्दी की हरेक प्रचार-सभा, पुस्तकालय, वाचनालय साहित्य समिति आदि को मचेत करना चाहत है कि वे प्रति मास २० सा० तक हमें अवश्य समाचार भेज दिया करें । समाचार महत्वपूर्ण हो । कागज के एक तरफ सुवाच्य लिपि में लिखे गये हों और भरमब सक्षेप में ह । आगा है मस्याओं के सचालवगण इस उपयोगी वाय में हमारे माय पूरा सहयोग करने ।

साहित्य प्रेमियों से

जी० सा० के पृष्ठों में जहाँ जगह खाने होगी है यहाँ 'मण्डल की पुस्तक' से अच्छे चुन हुए जीवनपर्यायी उद्धरण हम देने रहते ह । हम चाहत ह कि ये उद्धरण मण्डल की पुस्तक तथा ही सीमित न रहें । हिन्दी का दूसरी अच्छी और जीवनापर्यायी पुस्तक में म भी हम उद्धरण देना चाहत ह ।

अपने आप ता इस प्रकार के उद्धरण की पुस्तक में से हम छांटकर लिया ही करें, पर पाठका म भी प्रायना ह कि अगर कोई वरज उद्धरण जो उनको 'जी० सा०' के लिए उपयोगी लगे उसे अच्छी तरह नकल करके पुस्तक म उद्धरण तथा प्रकाशक के नाम और पृष्ठ संख्या सहित हमें भेज दिया करें तो हम उनके वडे आभारी हों ।

प्रकाशकों के बारे में

जी० सा० से स्नेह रखनेवाले और उनमें दिलचस्पी लेनेवाले एक माननीय मित्र लिखते हैं

"जी० सा० में हिन्दी के छाटे-बडे सभी प्रकाशकों के बारे में एक लक्ष आना चाहिए । बल्कि इस विषय पर ता एक विशेषांक भी बन सकता है । प्रकाशक का नाम, पता, काम करने का समय, अबतक के प्रकाशित ग्रंथों की सूची, हानि-आम और कुछ अनुभव । जाह्माग्य का उठ गये उनका और जो सामान्य स बन रहे ह, उन सबका व्यौरा इसमें आना चाहिए ।

इस सूचना का हम हृदय से स्वागत करत ह । इस बारे में दीर्घ ही हम एक परिमत्र प्रकाशित करने का विचार करते ह । इस बीच यह नोट जिन प्रकाशक-बंधु या विचारयोगी पाठक की निगाह से गुजरे उनसे निवेदन है कि इस बारे में उनके पास जा कुछ जानकारी या सामग्री हो उसे हमें भर्जो की वृपा करें ।

अभीष्ट विषय

जब 'जी० सा०' का निष्पालना तय हो गया तभी मने सपादकीय प्रयोजन के लिए उन विषयों की एक सूची बनाई थी जिनपर 'जी० सा०' में लिखाय जाने की आवश्यकता मन महसूस की थी । अब म उस यहाँ प्रकाशित कर देना उचित समझता हूँ जिसमे लेखक-बंधुओं का अभीष्ट लेख लिखने में सुविधा हो । चूंकि जी० सा० में अभी पृष्ठ बहुत कम ह लेख छांट भर्जने की प्रार्थना ह । सूची इस प्रकार है —

- १ दल-साहित्य
- २ पुराण-साहित्य
- ३ साहित्यिक-साहित्य
- ४ कला-साहित्य
- ५ विधान या धार्मिक-साहित्य

६ काम साहित्य	७ ललित साहित्य
८ बाल-साहित्य	९ स्त्री "
१० हरिजन साहित्य	११ सत्याग्रह "
१२ साम्यवादी "	१३ चिकित्सा "
१४ व्यापार-वाणिज्य "	१५ समालोचना "
१६ खेती-बागवानी "	१७ इञ्जीनियरी "
१८ यन्त्र-साहित्य	१९ खादीप्रामोद्योग "
२० शिक्षण साहित्य	२१ व्यायाम खेलकूद "
२२ सिनेमा "	२३ युद्ध "
२४ नाभयिक ,	२५ शासन
२६ यात्रा "	२७ व्यंग विनोद "
२८ विनापन "	२९ लेखन "
३० इतिहास "	३१ पुरातत्त्व "
३२ सौंदर्य ,	३३ स्वास्थ्य "
३४ शिकार "	३५ आहार "
३६ कला-कौशल "	३७ अहिंसा ,
३८ गौरक्षा "	३९ धार्मिक "
४० सन्तान निग्रह "	४१ गृह-व्यवस्था ,
४२ समाज-व्यवस्था ,	४३ अन्तर्राष्ट्रीय ,
४४ नतिक ,	४५ उत्सव-त्योहार ,
४६ योग ,	४७ राजस्थानी "
४८ बर्द्ध साहित्य	४९ संत "
५० कानून "	५१ पत्र "

मुझ यह दुहराने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि लेख 'जीवन' का सामने रखने लिखे जायें।

सस्ती ख्याति

हमारे सावजनिक जीवन में सस्ती ख्याति की बीमारी जड़ पकड़ती जा रही है। तब 'साहित्य क्षेत्र' उसमें बचित कस रह सकता है ? थोड़ा व्याख्यान देना आगवा, लच्छार मापा में लेख लिखना मोस गये, एकाध बार जल के दान कर आय किसी राभा या जलसे में समापति बन गये, किसी वायवश इधर उधर तारीफ हान लगी, इस हम समय लेने हैं कि हम प्रशंसा और ख्याति के पूरे अधिकारी हो गये। इस नाम के साथ फिर मान का भी भूत सिर पर चढ़ने लगता है। उस अस्वी

कार करने पर, उसमें बाट छाट करों पर, भाषण का अवसर न देने पर, कमेटिया में न लेने पर, आदर-पूवक आव भगत या बातचीत तथा विज्ञापन या प्रशंसा न करने पर लोगो के नाराज होने के अवसर मुझ मिले हैं और मिलत रहत हैं। उचित बात और योग्य व्यक्ति की कद्र करना प्रत्येक जिम्मेदार आदमी का फज्र है, परन्तु अपनी योग्यता या कामत को बड़ा बड़ा कर आँकना या समझना और कम दाम मिलने पर नाराज होना, और आपे से बाहर हो जाना भी बड़ा दोष है, जिसमें प्रत्येक उन्नतिशील व्यक्ति को बचने का यत्न करना चाहिए।

सेवा और सत्काय करना हमारे जिम्मे है, कद्र और प्रशंसा करना लोगो के जिम्मे है। हम अपने जिम्मे का काम छाँटकर लोगो की जिम्मेदारी को सिर पर लेने लगेंगे तो हमारी रही-सही पूँजी भी घट जायगी। यदि हम योग्य हैं, हमारा काम अच्छा है तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए—और हमें विश्वास रहेगा ही—कि लोगो को आज नहीं तो कल हमारी कद्र करनी पड़ेगी। यदि हमारी आशा-अपेक्षा से कम दाम लोगो की तरफ से हमें मिलने हा, तो हमें खुद ही गहराई के साथ आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, न कि लोगो का उसने लिए जिम्मेदार ठहरा कर उन्हें कोसना चाहिए। भला पारम या साने के टुकड़ को कोई भी पनाले में पड़ा रहने देगा ?

जैसे सस्ती चीज अन्त में महँगी पड़ती है वैसे ही सस्ती ख्याति भी अन्त में बड़ी महँगी साबित होती है। वह हमारे मन में एक मिथ्या महत्व का भाव पैदा कर देती है, जिसे निराह्न में हम अन्त का असमय मिद्ध होते हैं और घबराहट नीचे गिरने की गीजन आती है। उस समय की निराशा, चिन्ता व्याकुलता, चलामी हानि आदि से बचना होना भरता ख्याति से प्रत्येक माहिय मेवक और जन-मयक या सदैव बचना चाहिए।

मण्डल की ओर से—

तीन नई पुस्तकें

‘मण्डल’ इस वर्ष कृषि, गोपालन और आरोग्य पर तीन मौलिक पुस्तकें लिखवाना चाहता है। २०×३० १६ पेजी पायका टाइप में छपे ३०० पृष्ठों की पुस्तक कृषि पर और २०० पृष्ठों की गोपालन और आरोग्य पर होनी चाहिए। कृषि की पुस्तक पर ५००) और आरोग्य और गोपालन की पुस्तक पर ३०० ३००) पारिस्थ-मिक दत्ता ‘मण्डल’ ने तय किया है। पाण्डुलिपि फुल्लस्येप साइज के कागज पर एक तरफ लिखी और दोनों तरफ पूरा हाशिया छोड़कर अच्छे अक्षरों में लिखी होनी चाहिए। उपरोक्त पुस्तकों की पाण्डुलिपि ‘मण्डल’ के मंत्री के पास दिसम्बर के अन्त तक पहुँच जानी चाहिए।

इनकी जाँच के लिए ‘मण्डल’ उन-उन विषय के अनुभवी तथा विद्वान् लोगों की एक समिति नियुक्त करेगा। समिति जो ग्रंथ पसन्द करेगी, उस मण्डल छ महीने के अन्दर प्रकाशित करेगा। पारिस्थमिक का आधा खर्चा पाण्डुलिपि पाम हो जाने पर और आधा खर्चा प्रकाशित हो जाने पर लिया जायगा। इस पुस्तक का कॉपी-राइट ‘मण्डल’ के पास रहगा। पर दूसरे संस्करण पर लेखक का कुछ रॉयल्टी देने की व्यवस्था पर भी विचार हो रहा है। पुस्तक की प्रीमट ‘मण्डल’ १) और ॥ ॥ अना खर्चा।

इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो, तो ‘मण्डल’ के मंत्री का लिखना चाहिए।

नवीन प्रकाशन

बापू, सादी सीमांता, मेरी मुक्ति की कहानी तथा समाजवाद पूजोपाध इन तीन पुस्तकें की छापी समाप्त हो गई है। ये अस्तूर में प्रकाशित हो जावेंगी। दिसम्बर के ‘जीवन साहित्य’ के अंक में हम मण्डल के स्थायी ग्राहक का इसकी सूचना दे सकेंगे। इस बात कि ग्राहक के नाम काटे जान की सूचना दी गई थी, व अपने नाम नहीं

फटवाना चाहते हो, तो पिछले अंक में तथा इन अंक में भजे गये वार्ड को भरकर तुम्हें भेज दें।

स्थायी ग्राहकों की सूचना

जिन स्थायी ग्राहकों का नाम काट जाने का सूचना पिछले अंक में दी गई थी, उनमें से बहुत कम के उत्तर आये हैं। जिन्होंने उत्तर नही भेजे हैं, उनसे फिर प्रायना है कि काट भ्रम का भ्रम देन की कृपा करें।

उनमें से कुछ को पिछले अंक में काट नहीं भेजे जा सके। उनको इस अंक में जा रहे हैं। इन सबसे प्रार्थना है कि सब अपने-अपने नाम भरकर भेज दें।

‘जीवन-साहित्य’ के ग्राहक होनेवालों से

‘मण्डल’ के जिन ग्राहकों के पास ‘जीवन साहित्य’ के ग्राहक होने की सूचना गई थी उन आशा से अधिक उत्तर आये हैं। फिर भी जिन लोगों ने काट भरकर नहीं भेजा हो, वे भी जल्द ही भरकर भेज देने की कृपा करें।

गांधी-जयन्ति की रिश्तायत

इस अंक में अन्यत्र गांधी जयन्ति की रिश्तायत के नाम से जा रिश्तायत निकला है, उसका अनुसार मण्डल के प्रधान कार्यालय, तीन पायकों, फानपुर की एजेन्सी तथा मयूक्त प्राप्त, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, राजपूताना—मध्यप्रदेश बलकता दिल्ली लाहौर आदि क वर्ग-संघ के आदी मण्डल से रूपन भरकर दन पर रिश्तायती मूल्य में पुस्तकें मिलगी। यह ध्यान में रहे कि रूपन भरना आवश्यक होगा।

एक सुन्दर भेंट

इस महीने का अंत तक मण्डल से प्रकाशित होनेवाली सर्वोच्च साहित्य माता तथा लोक साहित्य माता की पुस्तक की नकल १०० हो जावेगी। नवजीवन माता, सामाजिक साहित्य माता, बाल साहित्य माता विविध प्रकाशन और चाल एजेन्सी की पुस्तकें अलग हैं। इन सब की

सम्पा मिलाकर कोई १३४ के होती ह। इनमें ३० पुस्तक अप्राप्य ह। बाकी बची १०२ पुस्तक का मूल्य ८० के लगभग होता है। इन सारी पुस्तक की पृष्ठ-संख्या लगभग २६००० होती ह। यह सारा सट एक साथ मँगानेवाले सज्जन या सम्पा को हम ६० में देंगे।

उसके साथ एक सुन्दर पालिश किया हुआ शेल्फ भी मुपन में देंगे, जिसमें ये पुस्तकें सजाकर रखी जा सकें। इनको भेजने या रेल बिराया भी 'मण्डल' देगा। आशा है पाठक, या शिक्षण-मस्यायें और पुस्तकालय इससे पूरा लाभ उठावेंगे।

—मन्त्री

सुहृदों की नज़र में

(२)

“आशा करता हूँ कि उसके सिद्धहस्त और यशस्वी सम्पादक के प्रयत्न से ‘जीवन-साहित्य’ की गणना उच्चकोटि के मासिक-पत्रों में होगी। अवश्य ही ‘जीवन-साहित्य’ हिन्दी के सामयिक साहित्य में एक बहुमूल्य वृद्धि करके उसका मुख उज्ज्वल करेगा।”

विलासपुर स्टेट (पत्राव)] —रामचन्द्र धर्मा

“जीवन साहित्य बहुत अच्छा निकला ह। लक्ष बहुत सुन्दर विचारोत्तजक और ज्ञानवधक हैं। अस्वाभाविक परिस्थितियों के कारण जीवन से विदग्धकर भागते हुए साहित्य की जीवन से गैठ जोड़ी करने में ‘जीवन-साहित्य’ सफल होगा। जिस विकास को कुछ लोग केवल परिवर्तन के रूप में देखने के भादी हो गये ह, उसमें परिष्कार का भी समन्वित कर सकेगा, इसका मुझ विश्वास है। यह भी आशा बैधती ह कि उसके द्वारा परिष्कार के नाम पर साहित्य के क्षेत्र में दमन नीति का सूत्रपात न होगा और ‘जीवन-साहित्य’ की विस्तृत परिधि अखण्ड बनी रहेगी।

आपकी सफलता की कामना के साथ।”

लखनऊ] —पीताम्बरबस बड्यवाल

‘मुझ इसी प्रकार की पत्रिका पसंद है। दो रूपय मूल्य रखकर इसे आपने और भी लाखों पयोगी बनाने का सद्प्रयत्न किया ह, इसके लिए बधाई।’

‘आशा ह, जिस भावना धारा का नेतृत्व ‘त्यागभूमि’ करती रही ह, उसका यह सुचारु पूर्ति करेगी। मैं इसका सह्य अभिनन्दन करता हूँ।’
चिन्दकी (यू० पी०)] —सोहनलाल द्विवेदी

‘उमक पृष्ठा में एक निश्चित उद्देश्य भाव झलक रहा ह, श्री वासुदेवशरण अग्रवाल का ‘पथिवी-पुत्र’ लेख ता हृत्प में घर करत लाभक ह। हिन्दी के साहित्यकार को वास्तव में ‘पथिवी-पुत्र’ ही का नमूना बनना ह।”

उदयपुर]

—जनादनराय

‘पढ़कर अत्यन्त दुःख हुआ। कुछ ऐसी सात्विक विचारा का आदान प्रदान करने के लिए हिन्दी-साहित्य में बहुत कम पत्रिकाएँ ह। मुझ यह देखकर प्रसन्नता होती ह कि आपके अध्ययन, मनन और अनुभव का निबोड़ पाठक का प्रति माम मिला करेगा। आजके इस कठिन, घपणील वातावरण में इसकी बहुत आवश्यकता ह। मैं आपके इस सद्बुद्धि की पूरी सफलता चाहता हूँ।”

नागपुर] —अनन्तगोपाल गैबडे

“जीवन-साहित्य बहुत अच्छा निपटा ह।

बधाई।’

जबलपुर] —गोविन्ददास मालवाणी

“जीवन-साहित्य कुछ अंश में ‘त्यागभूमि’ की पुनीत स्मृति दिनात्ता ह। आपका प्रकाशन वायव्य उद्देश्य में चल रहा ह। उमीदा यह सुन्दर प्रतीक है।

वृन्दावन] —भगवानदास बेला

‘जीवन साहित्य का प्रथमांक मिला। हाथ में आत ही देख डाला। बड़ा ही मुहचिपूण पत्र ह। हाथ से छूटना कठिन हागया। एक-एक पढ़िया लग ह। मुझ इस पत्र का द्वारा एक बड़ा ही मुन्न हा रहा ह। मैं हमरी मंगल कामनायें करता हूँ।

—गणेशदास ‘इन्द्र’

“कृतन है। हिंदी साहित्य के एव बड़ अभाव की पूर्ति करने का आपने आयोजन किया है। हमारे जीवन में ऐसे पत्र की अत्यन्त आवश्यकता थी। मेरी शुभकामना आपके साथ है। यदि भरे योग्य कोई सलाह हो सके तो मुझे सहज स्वीकार होगी।”

मेरठ]

—कमलादेवी चौधरी

“हमें तो लगता है कि ‘जीवन-साहित्य’ ‘सर्वोदय’ का अनुरूप आई जागा। ‘सर्वोदय’ में जो साहित्य और जीवन-दृष्टि मर्यादा में नहीं आ सकती, वह ‘जीवन-साहित्य’ द्वारा और हिन्दी-साहित्य में अपना स्थान उत्तम वक्ता के सामर्थ्य में बना लगे।

मोगापुर कालथ, राणपुर]

—निरजन वर्मा

“आपन सम्मति मांगी है। ममत्ता में नहीं आता कि क्या सम्मति दूँ। Stereotyped प्रकाशक का काम लिखन की जो नहीं चाहता। केवल इतना ही लिखूँगा कि पत्र मुझे बहुत ही पसन्द आया।

बीकानेर]

—नरोत्तम स्वामी

“बधाई। ‘मालव मयूर’, ‘त्यागभूमि’ और इन दोनों का विकसित और परिमार्जित स्वरूप ‘जीवन-साहित्य’ द्वारा हिन्दी प्रेमियों का देखने का मिलेगा। उनका अपना ढंग था अनोखा ही है—क्या कहना !”

वम्बई]

—गोपालकृष्ण वीरराज

“हिन्दी-साहित्य का निर्माण और प्रकाशन की इतनी सुधरी और गिण्टा विवचना में किसी अन्य पत्र में नहीं देख सका। ‘अहभाव’ से भरे हुए हिन्दी के अधिकांश लेखकों और प्रकाशकों की ठीक रास्ते पर लाने के लिए इस पत्र की आवश्यकता थी।

“आता है जीवन साहित्य का आप और भी उपयोगी बनाने की चेष्टा करेंगे।

प्रयाग विश्वविद्यालय]

—रामकृष्ण वर्मा

“जीवन-साहित्य दंगर प्रमत्त हुई है। आता है, उसकी उत्तरोत्तर उत्पत्ति होगी।”

प्रयाग]

—बयाशकर दुबे

“जी० सा० बड़ा अच्छा निकला है। पत्र की बड़ी आवश्यकता थी।”

काशी]

—चन्द्रभास बोर

“इसके लिए क्या कहना होगा ? भक्त नाम ही उसके साथ पर्याप्त है और ‘त्यागभूमि’ आज भी हिंदी में स्मरण की जाती है। जी० सा० अपने ढंग का एक है। मैं तो यही चाहता हूँ कि यह भी ‘त्यागभूमि’ जसा ही सर्वांगमुत्तर, दुर्लभ और फलदायी हो। मटर की भाँति बनी रहनी है कि कुछ और होता तो उत्तम होता।”

उज्जैन]

—सुखनारायण

“‘जीवन-साहित्य’ की सफलता हमें चाहता हूँ। परमात्मा उसे चिरजीवी करे।”

काशी]

—अयोध्यासिंह उपाध्याय

“‘जीवन-साहित्य’ को देखकर तो मैं उत्तरदायी हूँ कि हम भी ऐसा पत्र निकालें और ‘जीवन साहित्य’ का उत्प्रेरक बन सकें। वस्तुतः ‘साहित्य-जीवन’ से प्रेरित हुए हैं। पत्र की उत्पत्ति चाहता हूँ। और चाहता हूँ कि यह पत्र साहित्य-संविदा और साहित्य-जीवन के दान के लिए सुविधा से उपयोग में आने योग्य हो।

अजमेर]

—जयदेव

“पढ़कर बड़ी ही प्रसन्नता हुई। हिन्दी साहित्य तथा हिन्दी संसार का इतना पत्र प्रकाशन अत्यन्त उपयोगी है। ‘जीवन साहित्य’ के बल से अंको से ही उत्पत्ति उत्पत्ति हिन्दी संसार महसूस करने लगा है। सुगमपूज और सुन्दर अधिष्ठाता का देनेवाले पत्र की बड़ी आवश्यकता थी। ‘जीवन साहित्य’ से जहाँ एक ओर हिन्दी के अभिवृद्धि होगी, वहाँ दूसरी ओर विचारों की दृष्टि से भी हिन्दी लेखकों तथा साहित्यिकों का भला होगा। इसमें तनिक शंका नहीं। ‘जीवन साहित्य-मण्डल’ और आप इस सुन्दर और सा पत्र के प्रकाशन के लिए बधाई के पात्र हैं।

प्रयाग]

—ज्योति प्रसाद

(अनामिका)

